

ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

"ਸਾਹਿਤ-ਮਾਰਤੰਡ"
ਡਾ. ਅਮਰ ਭਵਤੀ ਜੀ ਦੇ
ਨਿਜੀ ਪੁਸਤਕਾਲਯ ਵਿਚੋਂ

ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ

ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ

ਮੁਦਰਾ
1-2-92

ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

GURMAT NIRNEY (In Punjabi)

BHAI JODH SINGH

ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ

ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ

© ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਦੂਜੀ ਵਾਰ : 1990

ਕਾਪੀਆਂ : 2000

ਮੁਲ : 16 ਰੁਪੇ 10 ਪੈਸੇ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ

ਛਾਪਕ : ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ, ਜਲੰਧਰ

ਰਾਹੀਂ : ਕੰਟਰੋਲਰ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਦੋ ਸ਼ਬਦ

ਡਾ: ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮਕ ਜਗਤ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

ਤਰਤੀਬ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ	1
ਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ	23
ਮਨੁਖ	35
ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ	45
ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ	65
ਸਤਿਗੁਰੂ	93
ਸਤ ਸੰਗਤਿ, ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਗੁਰਮੁਖ	134
ਨਾਮ	157
ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ	189
ਕਰਮ	220
ਆਵਾਗਵਨ	232
ਕਰਾਮਾਤ	236
ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਣਤਰ	239
ਖਾਲਸਾ	246

ਭੂਮਿਕਾ

ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੈ ।

ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਜੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ । ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਨ । ਇਕ ਵਰਗ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ ਆਦਿ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਤ-ਰੂਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਣਪੜ੍ਹ ਪੌਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ । ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਕੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਜੇਠ-ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੋਤਾਗਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਰ ਟੋਭੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਹੜਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਵੇਂ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ-ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਹੋਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ । ਸਰੋਤੇ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਬੈਠੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਠ-ਹਾੜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ । ਖੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਰੋਤੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿਚ ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਠੰਢ ਪੌਂਹਦੀ ਤੱਕ ਨਾ । ਕਵੀਸ਼ਰੀ-ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ । ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਸਦਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਚੇਤ ਹੀ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ! ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ, ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ

ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ/ਗੁਮਤੀਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ “ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ (1850 ਤੋਂ 1950 ਈਸਵੀਂ ਤਕ)” ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੀ-ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲਈ ਸ਼ੌਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਹਿੱਤ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ-ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਜੇ ਪੜਚੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸ. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ “ਹੀਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ” (195੧) ਅਤੇ “ਸਾਧੂ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ” ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸਾ-ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ/ਪਾਠਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਤਵ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰੋ. ਸ. ਸ. ਪਦਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ “ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਰਚਨਾਵਲੀ” (1961) ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਕਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ-ਸਮਾਚਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਹੀ ਲੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਏ. ਲਿਖਤ “ਸਾਧੂ ਸਦਾ ਰਾਮ ਅਧਿਐਨ” (1962) ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੱਸਾ-ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਫਲਸਰੂਪ “ਮਲਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ” (1974) (ਸ੍ਰੀ. ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ), “ਮਨੀ ਰਾਮ ਰਚਨਾਵਲੀ” (1975) (ਸ੍ਰੀ. ਡਾ. ਅਮਰ ਕੋਮਲ), “ਇਬਰੇ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ” (1976) (ਸ੍ਰੀ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਕ), “ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਂਵਾਲ ਕ੍ਰਿਤ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ” (1980) (ਸ੍ਰੀ. ਨੌਬਾ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲਾ), “ਇਸ਼ਕ ਝਨਾਂ ਦਾ” ਕ੍ਰਿਤ ਵੇਦ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (1983) (ਸ੍ਰੀ. ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ) ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ

ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ “ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ” (1970) (ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ “ਚੋਣਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਵੀ ਪੂਰਨ ਰਾਮ” (1974) (ਸੋ: ਡਾ: ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖਕ) ਲਿਖਵਾ/ਛਪਵਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮਾਰਚ, 1979 ਵਿਚ “ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪਰੰਪਰਾ” ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਚ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।¹

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਸੱਤਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚ-ਉਪਾਧੀ ਲਈ ਬੱਚ-ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 1967 ਈ: ਵਿਚ “ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਰਚਿਤ ਗੋਰ” (ਰਚਨਾ 1893 ਈ:) ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰਜ “ਹੀਰ ਬੈਸੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ” (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਚ-ਨਿਬੰਧ, 1967), “ਸਾਧੂ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ਼” (ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਚ-ਨਿਬੰਧ, 1969), “ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ : ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ” (ਸ਼੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਚ ਨਿਬੰਧ, 1969) “ਕਰਨੇਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਵਿਤਾ” (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਚ ਨਿਬੰਧ, 1973) “ਪੰਡਤ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਰਟ੍ਰੇਟ ਕਿੱਸੇ” (ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਚ, ਨਿਬੰਧ, 1974)” “ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਚੌਲਤ ਰਾਮ” (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਛਪਾਲ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਚ-ਨਿਬੰਧ, 1975) “ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ— ਇਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ” (ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਮ. ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਚ ਨਿਬੰਧ, 1977) “ਲੋਕ ਕਵੀ ਬਾਬੂ ਰਜਬ

¹ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪਰਿਚਾਅ ਅਤੇ 20 ਮਲਵਈ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤ “ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪਰੰਪਰਾ” (1988) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਲੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ” (ਸ੍ਰੀ ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਐਮ. ਲਿਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ, 1975) “ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ - ਇਕ ਅਧਿਐਨ” (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਐਮ. ਲਿਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ, 1976) “ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਇਕ ਅਧਿਐਨ” (ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਐਮ. ਲਿਟ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ, 1977), “ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਮੋਲ” (ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਐਮ. ਲਿਟ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ, 1978) ਆਦਿ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਵਿਵੇਚਨ’ (ਮਲਵਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ), ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ (1988) ਲਿਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀ-ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣ” (ਸ੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀ-ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ, 1974) “ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ : ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ” (ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੀ-ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, 1982) “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ” (ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਐਮ. ਲਿਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, 1974) ਅਤੇ “ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਮਾਸਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣ” (ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੋਜ-ਨਿਬੰਧ, 1969) ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਾਉਂ ਸ੍ਰੀ ਆਤਮ ਹਮਰਾਹੀ) ਦੀ ਰਚਨਾ “ਸਾਧੂ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ਼” ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਤ “ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ : ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ” ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਖੋਜ-ਪੜਚੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਯਤਨ ਦੋ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਕੇ ਉਸਦੀ ਕਾਵਿ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਾਂਝ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਣ-ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਫੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨ-ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪੀ ਮੱਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਵ੍ਰੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹੋਸ਼ ਰੂਪੀ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਦਲੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁਣ ਸੁਲੱਭ ਨਹੀਂ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਤ-ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਕਿੱਸੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਸਾ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੇਡਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਸੇ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਮਾ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਹੌਰ (ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਏਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤ-ਰੂਪ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਨਵਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਚਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੋਖਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਮੰਤਰੀ ਅਥਵਾ ਕਵੀਸ਼ਰ-ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਕੁਥਾਂ ਪਿਆਂ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਟ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸਮਝ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦਾ ਢੇਰ ਸਮਝ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਤਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁਝੂ ਬੁਝੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀਵਿਤ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਠਰੰਮੇ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰ-ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਉਂ ਪਾ ਕੇ, ਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਉਂ ਅਧੀਨ ਛਪਵਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਜ ਦੀ ਮਨਸਾ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨੇ ਕਠਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼

ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਲਵੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲ ਖੁਣੇਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ “ਚਿੱਠਿਆ” ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਇਉਂ ਬੇਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਭਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਈਆਂ ਇਹ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਉਧ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਸਹਿਲ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜ-ਨੀਤਿਕ ਆਦਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ ਉਪਜਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ-ਵਰਗ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਤ-ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਤੀ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਮਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ (ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ-ਪੜ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਖਰੜਾ-ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ: ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ (ਸੁਰਗੀ) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਲੇ ਵਿੱਸਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਰਤ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਘੁਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ

ਵੱਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਹੜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਧ-ਸੰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਖੋਜ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰਕਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ।

ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਤਾਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਖੋਜ-ਨਿਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਦਮੀ-ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੱਚਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਇਹ ਖੋਜ-ਨਿਬੰਧ ਵਿਭਿੰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ-ਵਿਧੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕੀ । ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ—“ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ : ਸਾਹਿਤਕ ਅਧਿਐਨ” — ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਆਇ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਪਰੰਤ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਵਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਚਰਚਿਤ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਰੂਪਗਤ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ “ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ : ਚੋਣਵੀਂ ਵੰਨਗੀ” ਵਿਚ 43 ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਵੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰੀਚੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੰਨਗੀ ਵੱਜੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਔਤੰਕਾ ਵਿਚ ਮਲਵਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਉਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ

ਦੇ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੋਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਖਰੜਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਠ-ਸਥ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਿਖਰੀ ਪਈ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਤਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਠਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਭਾਰ-ਸਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮਾਂ-ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਪੂਤ, ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੁਰਗੀ ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਦਿਕ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਿੱਖਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ), ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਸਤਕ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨਵਤੇਜ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਆਪਣੀ ਇਸ 'ਅਰਧੰਗਨੀ' ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਰਸਤੀ ਦੇਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ।

—ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਡਾ.)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ।।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ

ਜੇਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਅਣ ਦਿਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:—

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਉਹ ਹਸਤੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ । ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ । ਬਿਨਾ ਡਰ ਤੇ ਬਿਨਾ ਵੈਰ ਦੇ ਹੈ । ਉਸ ਹਸਤੀ ਪੁਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਵਾਰਾ (ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 'ਪੁਰਸ਼' ਤੇ 'ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀ' ਦੋ ਅਨਾਦੀ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੈ । ਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ 'ਈਸ਼ਵਰ' ਤੀਜੀ ਹਸਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਅਰੰਭ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਕ ਸਤਿ-ਅਸਤਿ ਹਸਤੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ

ਵਿਆਪਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ.—

ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਨਿਰਾਲਾ । ਅਮਰੁ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਲਾ ।
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰੂਪੁ ਨਾ ਰੋਖਿਆ ।
ਬੋਜਤ ਬੋਜਤ ਘਟਿ ਘਟਿ ਦੇਖਿਆ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧ ਥਿਤੀ)

ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਪਿ ਉਪਰਿ ਲੇਖੁ ਭਿ ਕੂੰ ।
ਏਕੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ । ੧ । ਪਉੜੀ ।
ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪਿ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ।
ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ।
ਤੋਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਧੁ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ।
ਤੂ ਅਲਖ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਿਖਾਈ । ੨੮ ।

(ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧)

ਜੇਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਤੇਤੀ ਜੇਤਾ ਰੂਪੁ ਕਾਇਆ ਤੇਰੀ ।
ਤੂੰ ਆਪੇ ਰਸਨਾ ਆਪੇ ਬਸਨਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਹਉ ਮਾਈ । ੧ ।
ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ । ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਛੱਡੇ ਆਪੇ ਲੇਵੇ ਦੇਇ ।
ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਆਪੇ ਵਿਗਸੇ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ । ੨ ।
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ।
ਜੈਸਾ ਵਰਤੈ ਤੈਸੇ ਕਹੀਐ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ । ੩ ।
ਕਲਿ ਕਲਵਾਲੀ ਆਇਆ ਮਦੁ ਮੀਨਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਲਾ ਪੀਵਤੁ ਰਹੈ
ਆਪੇ ਰੂਪੁ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਨਾਨਕੁ ਬਪੁੜਾ ਏਵ ਕਹੈ । ੪ । ੫ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧)

‘ਪੁਰਸ਼’ ਤੇ ‘ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ’ ਉਸਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ:—

{ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਆਪਿ ਉਪਾਇਕੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ । ੨੬ ।

(ਰਾਮ ਕਲੀ ਅਨੰਦ ਮ: ੩)

¹ ਜਿਹਨਾ ਸਬਦ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੈ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਹਨਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਜ੍ਹਾਦ ਹੈ । ਸਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਖਸਨਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾਦ ਵਿਚ ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ । ਹੇ ਭਾਈ ਕੱਦੀ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਾ ਆਖੋ ।

² ਕਲਵਾਲੀ=ਕਲਪਨਾ ਰੂਪ ਮਟਕੀ ਵਿਚ ।

³ ਸਿਵ=ਚੇਤਨ, ਪੁਰਸ਼ ।

⁴ ਸਕਤਿ=ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ।

ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:—

ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਆਕਾਰੁ ਉਪਾਇਆ । ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੁਕਮਿ ਬਣਾਇਆ ।

ਆਪੇ ਖੋਲ ਕਰੈ ਸਭਿ ਕਰਤਾ ਸੁਣਿ ਸਾਚਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਦਾ । ੧ । ੮ । ੨੨

(ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੩)

ਤੂੰ ਗੁਣ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ:—

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਿਨਿ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ।

ਆਪੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਚਾਇਓਨੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ।

ਤੂੰ ਗੁਣ ਆਪਿ ਸਿਰਜਿਅਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਜਿਨ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ।

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ । ੧ ।

(ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ)

ਪੰਜ ਤੱਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਹਨ :—

ਪੰਚਤੂ ^੧ਨਾਇਕੋ ਆਪਿ ਸਿਰੰਦਾ ਜਿਨਿ ਸਚ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਆ । ੩ ।

(ਸੁਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੧)

ਕਈ ਲੇਖਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼, ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾ-ਇਸ਼ ਹਨ :—

ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸਾ । ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਉਪਾਏ ਵੇਸਾ ।

^੨ਜੋਤੀ ਜਾਤੀ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ । ਜਿਨਿ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ।

ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ । ਕਿਸੁ ਨੇੜੇ ਕਿਸੁ ਆਖਾ ਦੂਰਿ । ੪ ।

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੧ ਬਿਤੀ)

ਹੁਕਮਿ ਉਪਾਏ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾ । ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਅਗਣਤ ਅਪਾਰਾ ।

ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁਸੁ ਦਰਗਹ ^੩ਪੈਛੈ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਇ ਸਮਾਇਦਾ । ੧੩ । ੪ । ੧੬ ।

(ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੧)

^੧ ਪੰਚਤੂ = ਪੰਜ ਤੱਤ ।

^੨ ਨਾਇਕੋ = ਸਭ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਸਰਦਾਰ ।

^੩ ਜੋਤੀ ਜਾਤੀ = ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ।

^੪ ਦਰਗਹ ਪੈਛੈ = ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ।

ਕੋਟਿ ਬਿਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ । ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਾਕੇ ਧੂਮਸਾਲ ।
 ਕੋਟਿ ਮਹੇਸ ਉਪਾਇ ਸਮਾਏ । ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗੁ ਸਾਜਣ ਲਾਏ । ੧ ।
 ਐਸੇ ਧਣੀ ਗੁਵਿੰਦ ਹਮਾਰਾ ।
 ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾਰਾ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੨ । ੫ ।

(ਭੈਰਉ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਮ: ੫)

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਦੇਵ ਉਪਾਇਆ ।
 ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਿਤੇ ਬੇਦ ਪੂਜਾ ਲਾਇਆ ।
 ਦਸ ਅਵਤਾਰੀ ਰਾਮੁ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ।
 ਦੈਤਾ ਮਾਰੇ ਧਾਇ ਹੁਕਮਿ ਸਬਾਇਆ ।
 ਈਸ ਮਹੇਸਰੁ ਸੇਵ ਤਿਨ੍ਹੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ।
 ਸਚੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਆ ।
 ਦੁਨੀਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇ ਆਪੁ ਛਪਾਇਆ ।
 ਧਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਮ ਧੁਰਹ ਫੁਰਮਾਇਆ । ੩ ।

(ਵਾਰ ਸਲਾਰ ਮ: ੧)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ
 ਜਾਣਦੇ ।

ਮਹਿਮਾ ਨ ਜਾਨਹਿ ਬੇਦ । ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਹੀ ਜਾਨਹਿ ਭੇਦ ।
 ਅਵਤਾਰ ਨ ਜਾਨਹਿ ਅੰਤੁ । ਪਰਮੇਸੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤੁ । ੧ ।
 ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਆਪਿ ਜਾਨੈ । ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਅਵਰ ਵਖਾਨੈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਸੰਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਹਿ ਭੇਦ । ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਦੇਵ ।
 ਦੇਵੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਨੈ ਮਰਮ । ਸਭ ਉਪਰਿ ਅਲਖ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ । ੨ ।
 ਆਪਨੈ ਰੰਗਿ ਕਰਤਾ ਕੇਲ । ਆਪਿ ਬਿਛੋਰੇ ਆਪੇ ਮੇਲੀ ।
 ਇਕਿ ਭਰਮੇ ਇਕਿ ਭਗਤੀ ਲਾਏ । ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪਿ ਜਣਾਏ । ੩ ।
 ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣਿ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ । ਸੋ ਬੋਲਹਿ ਜੋ ਪੇਖਹਿ ਆਖੀ ।
 ਨਹੀਂ ਲੇਖੁ ਤਿਸੁ ਪੁੰਨਿ ਨਾ ਪਾਪਿ ।

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ । ੪ । ੨੫ । ੨੬ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ਼ੁ ਦੁਆਰੇ । ਉਭੈ ਸੇਵਹਿ ਅਲਖ ਅਪਾਰੇ ।
ਹੋਰ ਕੋਤੀ ਦਰ ਦੀਸੈ ਬਿਲਲਾਦੀ ਮੈ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਕਾਈਹੇ । ੧੪ । ੨ ।

(ਮਾਧੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੧)

ਜਿਸ ਤਰਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਨ । ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਵਖ ਵਖ
ਨਾਉਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਹਨ:—

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ਼ੁ ਇਕ ਮੂਰਤਿ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ । ੧੨ । ੯ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ:—

ੴ ਸਤਿਗੁਰ

ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਸੁ ਸਚ ਸਿਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ।
ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਆ ਵਿਛੋੜੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ।
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੋਜਨਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਸਤਿ ਭਾਇ ।
ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਮੋਲਾਇਆ ਮਾਇ । ੧ ।
ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ।
ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਰੀਤਿ ਪ੍ਰਿਥੁ ਸੁਖੀ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤੁ ਨਿਰਮਲੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ।
ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤਿ ਵਡਾ ਉਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ ।
ਬਾਲਕੁ ਬਿਰਧਿ ਨ ਜਾਣੀਐ ਨਿਹਚਲੁ ਤਿਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ।
ਜੋ ਮੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ । ੨ ।
ਜਿਸੁ ਪੇਖਤ ਕਿਲਵਿਖ ਹਿਰਹਿ ਮਨ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸਾਂਤਿ ।
ਇਕ ਮਨਿ ਏਕੁ ਧਿਆਈਐ ਮਨਿ ਕੀ ਲਾਹਿ ਭਰਾਂਤਿ^੧ ।
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਨਵਤਨੁ^੨ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾਕੀ ਦਾਤਿ ।
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਦਿਨੁ ਵਿਸਰਹੁ ਨਹੀਂ ਰਾਤਿ । ੩ । ੧੨੧ । ੮੩ ।

(ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੫)

ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਸੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ।
ਓਹੁ^੩ ਅਉਹਾਣੀ ਕਢੇ ਨਾਹਿ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ।

^੧ ਭਰਾਂਤਿ—ਭਰਮ ।

^੨ ਨਵਤਨੁ—ਨਵਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

^੩ ਅਉਹਾਣੀ—ਨਾਸ਼ ।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੋ ਸੇਵੀਐ ਜੋ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ।
ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਕਿਉ ਸੇਵੀਐ ਜੰਮੈ ਤੇ ਮਰਿ ਜਾਇ । ੨ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਨਿਕਟਿ ਜੀਅ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ।
ਕੁਦਰਤਿ ਵਰਤੈ ਰੂਪ ਅਰੁ ਰੰਗਾ । ੧ ।
ਕਰੈ ਨ ਭੁਰੇ ਨਾ ਮਨ ਰੋਵਨ ਹਾਰਾ ।
ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਵਿਗਤੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ । ੧ । ੨੧ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਕਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਮ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੁਰ-
ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇਕ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ।

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ।
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ । ੧ । ੨੧ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭਿ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ । ੧ । ੧੦ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਆਪੀਨੇ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ।
ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ।
ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਤੂੰ ਤੁਸਿ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ।
ਤੂੰ ਜਾਣੇਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੋਸਹਿ ਜਿੰਦੁ ਕਵਾਉ ।
ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ । ੧ ।

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

¹ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਾਪ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਦੋ ਰੱਬ ਮੰਨੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਲੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਉਸ ਇਕੋ ਦੀ

¹ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਪੰਦਾਇਸ ਹੈ ।

ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ । ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ।
 ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ । ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਨ ਭ੍ਰਮਹਿ ਉਦਾਸੀ ।
 ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੋਦ ਕੇ ਸੁੱਤੇ । ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਪੀਸੁਦ ਹੋਤੇ ।
 ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਤਮ ਧਿਆਨੁ ਧਾਰਹਿ ।
 ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਥਿ ਕਾਥਿ ਬੀਚਾਰਹਿ ।
 ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ।
 ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹਿ । ੧ ।
 ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ । ਕਈ ਕੋਟਿ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ।
 ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ । ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ।
 ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ।
 ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਕਰਹਿ ।
 ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਸੂਮ ਮਾਹਿ । ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰਦੇਸ ਭ੍ਰਮਾਹਿ ।
 ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ।
 ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ । ੨ । ੧੦ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇਕ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ।

ਸਭ ਮਹਿ ਜੀਉ ਜੀਉ ਹੈ ਸੋਈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ । ੭੧ ॥

(ਮਲਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮ: ੧)

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਨਾਉ ।
 ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਰਾਖੇ ਤੇਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ।
 ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗੁ । ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਹੋਗੁ ।
 ਪਸਰਿਓ ਆਪਿ ਹੋਇ ਅਨਤ ਤਰੇਗੁ
 ਲਖੇ ਨ ਜਾਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗਿ । ੮ । ੯ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰ ਰਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੈ ।

ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ । ੧੦ ।

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

| ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਪਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ । ੩ । ੧੦ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

| ਰਚਿ ਰਚਨ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ । ੮ । ੧੮ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੋਈ ।

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿਆ ਸੋਈ । ੨ ।

ਓਪਡਿ ਪਰਲਉ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰਤਾ ।

ਆਪਿ ਅਲੋਪਾ ਨਿਰਗੁਨੁ ਰਹਤਾ । ੩ ।

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ।

ਅਨੰਦ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਸੁਆਮੀ । ੪ । ੧੩ । ੬੪ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਇਹ ਪਾਲਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਡਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ।

ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮੈ ਓਨ ਨ ਕਤਹੁ ਠਾਇ ।

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੰਗਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਾਇ ਦੁਰਾਇ । ੪੬ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

| ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪਿ ਵਰਤਾਰਾ । ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪਿ ਪੇਖਨ ਹਾਰਾ ।

| ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ । ੬ । ੨੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

| ਸਗਲ ਬਨਸਪਤਿ ਮਹਿ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦ੍ਰੁਪ ਮਹਿ ਘੀਆ ।

ਉਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਮਾਧਉ ਜੀਆ । ੧ ।

ਸੰਤਹੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਹਿਓ ।

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮਹਿ ਜਲਿ ਬਲਿ ਰਮੀਆ ਆਹਿਓ । ੧ । ਜਹਾਉ ।

ਗੁਣ ਨਿਪਾਨ ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਓ ।

ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੋਪਾ ਸਭਿ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇਓ । ੨ ।

(ਸੋਰਿਠ ਮ: ੫ ਘਰ ੨ ਦੁਪਦੇ)

ਹਰਿ ਸੰਤਹੁ ਦੇਖਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਭਰਪੂਰਿ ।

ਬੁੱਧਮਤਿ ਜਿਨੀ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਦੇਖਹਿ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ । ੨ । ੪ । ੩੭ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩)

- ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ ।
 ਤੇਰਾ ਅੰਤਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 'ਜਾਤਿ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ।
 ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ । ੨ । ੧੨ ।

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਬੇਦ ਕਤੋਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾਹੂੰ ਬਾਹਰਾ ।
 ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸਾਹੁ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ । ੪ । ੩ । ੧੦੫ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਮਹਿ ਮਹਿ ਨ ਨ ੨

ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਸਿਰਜਿ ਸਮਾਇਆ ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਣੈਵਾ ।
 ਸਚੜਾ ਦੂਰਿ ਨ ਭਾਲੀਐ ਘਟਿ ਘਟਿ 'ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈਵਾ । ੧ । ੪ ।

(ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੧)

ਪਰ ਸਭ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਡਰਾ ਹੈ ।
 ਸਭ ਕੇ ਮਹਿ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਰਾਗ ਦੋਖ ਤੇ ਨਿਆਰੇ । ੩ । ੧ । ੧੧

(ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੧)

ਆਪਿ ਖੜੋਵਹਿ ਆਪਿ ਕਰਿ ਆਪੀਣੈ ਆਪਾਹੁ । ੧ । ੧੦ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸੂਹੀ)

ਸਭਕੈ ਮਹਿ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ । ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹੈ । ੬ । ੨੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ।
 ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ^੧ਗੰਧ ਬਿਨੁ ।
 ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਦਿਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ । ੩ । ੭ । ੯ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧)

ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਕ ਨਿਰਜੀਵ ਤੇ ਅਚੇਤ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ ਜੇਹਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ । ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ

1 ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸਥਿਤ ਹੈ ।

2 ਸ਼ਬਦ—ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ।

3 ਆਪ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਕ ਹੈ ।

4 ਗੰਧ—ਨਕ ।

ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਅਰਥਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਬੁੱਝਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਚੇਤਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹਨ।

ਬੂਝੇ ਦੇਖੇ ਕਰੇ ਬਿਬੇਕ। ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ।
ਮਰੇ ਨ ਬਿਨਸੇ ਆਵੇ ਨ ਜਾਇ।
ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ। ੬। ੧੨।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਮੇਰੇ ਸਾਥੇ
ਮੇਰੇ ਰੰਗ

ਪਪੇ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਵੇਖਨ ਰਵੈ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ।
ਦੇਖੇ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ। ੨੪।

(ਪਟੀ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਵਵੇ ਵਾਸੁਦੇਉ ਪਰਮੇਸਰੁ ਵੇਖਣਕਉ ਜਿਨਿ ਵੇਸੁ ਕੀਆ।
ਵੇਖੇ ਚਾਖੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ। ੩੨।

(ਪਟੀ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਆਪਿ ਉਪਾਵਣੁ ਹਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ।
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ਬੁਝਿ ਵੀਚਾਰਦਾ।
ਅਨਿਕ ਰੂਪ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਕੁਦਰਤਿ ਧਾਰਦਾ। ੪।

(ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫)

ਸਭ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰ ਰਹਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਤੇ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ।
ਕਹਤ ਬੁਧਾਈ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਫਪਾਈ ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਪਵਾਨ। ੧। ਰਹਾਉ। ੨।
ਹਟ ਪਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੇ ਕਰਿ ਚੌਰੀ ਘਰਿ ਆਵੇ।
ਅਗਹੁ ਦੇਖੇ ਪਿਛਹੁ ਦੇਖੇ ਭੂਭ ਤੇ ਕਹਾ ਫਪਾਵੇ। ੩। ੫। ੧੭।

(ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮ: ੧)

ਤੂੰ ਭਰਪੂਰਿ ਜਾਨਿਆ ਮੈ ਦੂਰਿ। ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਤੇਰੇ ਹਦੂਰਿ।

੧ ਪਵਾਨ—ਪਵਨ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ।

ਤੂ ਦੇਖਹਿ ਹਉ ਮੁਕਤਿ ਪਾਉ । ਤੇਰੇ ਕੰਮਿ ਨ ਤੇਰੈ ਨਾਇ । ੨।੨੧।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧)

ਥਾਨ ਥਨਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁਦਾਤਾ ਰਾਮ ।

ਤਾਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ^੧ ਬਿਧਾਤਾ ਰਾਮ । ੪ । ੬ ।

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮ: ੪)

ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਵਤੀ ।

ਉਰਭਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ । ੧ ।

(ਫੁਨਹ ਮ: ੫)

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹਿਆ ਹੈ ਪਥ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਗਦੀ ਹੈ ।

ਭੈ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੋਇ । ੧ । ੨ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੫)

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ । ੩ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਹੁਕਮੇ ਐਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ । ੨ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਸਭੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋਗ ਸਭਿ ਸਭੇ ਬੋਧੁ ਪੁਰਾਨ ।

ਸਭੇ ਕਰਣੇ ਤਪ ਸਭਿ ਸਭੇ ਗੀਤ ਗਿਆਨ ।

ਸਭੇ ਬੁਧੀ ਸੁਧਿ ਸਭਿ ਸਭਿ ਤੀਰਥ ਸਭਿ ਥਾਨ ।

ਸਭਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਮਰ ਸਭਿ ਸਭਿ ਖੁਸੀਆ ਸਭਿ ਖਾਨ ।

ਸਭੇ ਮਾਣਸ ਦੇਵ ਸਭਿ ਸਭੇ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ।

ਸਭੇ ਪੁਰੀਆ ਖੰਡ ਸਭਿ ਸਭੇ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ।

ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ ਵਹੈ^੨ ਕਲਾਮ ।

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਚਿ ਨਾਇ ਸਚ ਸਬਾ ਦੀਬਾਨੁ । ੨ । ੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਐਸਾ ਸਾਚਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ।

ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ । ੧ ਰਹਾਉ । ੩ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਅਸਪਟਦੀਆਂ)

¹ ਬਿਧਾਤਾ—ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

² ਕਲਾਮ—ਕਲਮ

ਆਵਣੁ ਤ ਜਾਣਾ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ ਜਿਨਿ ਮੇਦਨਿ ਸਿਰਜੀਆ ॥੧॥੧॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮ: ੫ ਘਰ ੧)

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥੧੮॥

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਧਨੀ ਜਾਂ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ।

ਨਿਰੰਕਾਰ

ਰੰਗੁ ਰਾਉ ਜਾਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨਿ । ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਸਗਲ¹ ਪੂਰਾਨ ।

ਬੀਚਿ ਪ੍ਰਭਿ ਨ ਮਸਲਤਿ ਧਰੈ । ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਆਪਹਿ ਕਰੈ । ੨ ।

ਜਾਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਇ । ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੋਜਨ ਸੋਇ ।

ਆਪਿ ਅਕਾਰ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ।

ਘਟ ਘਟ ਘਟਿ ਸਭ ਘਟ ਆਧਾਰੁ । ੩ । ੩੫ ।

(ਗੋਂਡ ਮ: ੫)

ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇੜੁ ਢੇਰੁ । ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨਾ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ । ੧ । ੧੬ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹਨ ।

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ।

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ । ੧ । ੧੧ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰਿ ।

ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰੱਖੀ ਧਾਰਿ । ੨ ।

(ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ: ੧)

ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਨ ਤੇ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੇਰ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ।

¹ ਪੂਰਾਨ—ਪੂਰਨ, ਭਰਪੂਰ ।

ਗੁਰਮ

ਓਅੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਓ ਅਕਾਰਾ । ਏਕਹਿ ਸੂਤਿ ਪਰੋਵਨ ਹਾਰਾ ।
 ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾਰੇ । ਨਿਰਗੁਨ ਤੇ ਸਰਗੁਨ ਦਿਸਟਾਰੇ ।
 ਸਗਲ ਭਾਤਿ ਕਰਿ ਕਰਹਿ ਉਪਾਇਓ ।
 ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਨ ਮੋਹੁ ਬਢਾਇਓ ।
 ਦੁਹੁ ਭਾਤਿ ਤੇ ਆਪਿ ਨਿਰਾਰਾ । ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਿ ਨ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਕਰਮਾ ।
 ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਾਉ ਨ ਭਰਮਾ । ੧ ।
 ਸਾਚੇ ਸਚਿਆਰ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ।
 ਨ ਤਿਸੁ ਰੂਪ ਵਰਨੁ ਨਹੀਂ ਰੇਖਿਆ ਸਾਚੇ ਸਬਦਿ ਨੀਸਾਣੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਨ ਤਿਸੁ ਕਾਮੁ ਨ ਨਾਰੀ ।
 ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰੁ ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ । ੨ । ੬ ।

(ਸੋਰਿਠ ਮ: ੧)

ਗੁਰਮੁਖਿ ੨੨੬

ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਦੇਹਿ ਲੋਰੋਨੀ ।
 ਸੈ ਮੁਖੁ ਜਲਉ ਜਿਤੁ ਕਹਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਜੋਨੀ । ੩ ।
 ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ।
 ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ । ੪ । ੧ ।

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫)

ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰ-
 ਤਿਆਂ ਬਾਧ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ।

ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਹਿ ਉਪਾਇਓ । ੧ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਬਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ । ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ । ੫ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਰਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗੁ ਕਿਛੁ ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁ ਭਿੰਨ । ੧ । ੧੬ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਘਰਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਭਾ ਨਾਲਿ । ਪੂਜ ਕਰੈ ਰਖੈ ਨਾਵਾਲਿ ।

ਗੰਗੁ ਚੰਨਣੁ ਫੁਲ ਚੜਾਏ । ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤੁ ਮਨਾਏ ।

¹ ਕਰਹਿ ਉਪਾਇਓ—ਉਪਾਵਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ।

² ਲੋਰੋਨੀ—ਲੋਰੀ ! ਜੋ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਕੇ ਲੋਰੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਚੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ ।

ਮਾਣੁਆ ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਪੈਨੇ ਖਾਇ । ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ ।

ਭੁਖਿਆ ਦੇਇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਰਖੈ । ਅੰਧਾ ਭਗਤਾ ਅੰਧੀ ਸਬੈ । ੧ । ੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ । ਨ ਅਕੇਵਾ ਹੈ ।
ਨਾ ਬਕੇਵਾ ।

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ । ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੁ । ੩ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਕੈ ।

ਸਰਬ ਬੈਕ ਸੁਨਿਅਹਿ ਘਰਿ ਤਾਕੈ । ੧ । ੧੬

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਮਿਠ ਬੋਲਤਾ ਜੀ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ।

ਹਉ ਸੰਮਲਿ ਬਕੀ ਜੀ ਓਹੁ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੈ ਕਉਰਾ ।

ਕਉੜਾ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਨੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ ਅਉਗੁਣੁ ਕੋ ਨ ਚਿਤਾਰੇ ।

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਹਰ ਬਿਰਦੁ ਸਦਾਏ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਭੰਨੈ ਘਾਲੈ । ੧ । ੧੧ ।

(ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੫)

{ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਮ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ
ਵੱਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਭੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ।

| ਆਪੇ ਉਭੜ ਪਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਿ ਵਿਖਾਲੇ ਰਾਹੁ । ੨ । ੧ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪ ਘਰੂ ੧)

| ਜਿਸਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾਇਹਿ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ । ੩ । ੨ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੪)

ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਵਾ ਘੋਲੀ ਵੰਵਾ ਤੂ ਪਰਬਤੁ ਮੇਰਾ ਓਲ੍ਹਾ ਰਾਮ ।

ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ਲਖ ਲਖ ਲਖਬਰੀਆ ਜਿਨਿ ਭ੍ਰਮੁ ਪਰਦਾ ਬੋਲ੍ਹਾ ਰਾਮ । ੪ । ੧ । ੪ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫ ਛੰਤ)

ਫੁਟੀ ਗਾਵਨ ਹਾਰ ਗੁਪਾਲ । ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ।

ਸਕਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ।

ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ । ੧ । ੧੫ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

¹ ਮਾਣੁਆ—ਮਨੁਖ ਪਾਸੋਂ । ਘਰ ਵਿਚ ਨਾਹਾਇਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਨਾਹਾਇਣ ਮੰਨ ਰਹਿਆ ਹੈ)
ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣ ਲਈ ਚੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਿਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਸਚ ਮੁਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਣ ਲਈ ਇਕ ਦਲੀਲੀ ਮਨੋਤ ਹੈ ਅਥਵਾ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਸ ਤਰਹ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਗੁਰ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਸਤੀ ਸਾਥੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਆਪਣਾ ਆਪ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਤਾਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਇ।

ਦੂਸਰੁ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਇ। ੭। ੨੩।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਅਤੁਲੁ ਕਿਉ ਤੋਲਿਆ ਜਾਇ। ਦੂਜਾ ਹੋਇ ਤ ਜੋਝੀ ਪਾਇ।

ਤਿਸਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਤਿਸਦੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਛੁ ਹੋਇ। ੧। ੨।

(ਬਿਡਾਵਲੇ ਮ: ੩)

ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿ। ਨਿਰਾ ਦਲੀਲੀ ਮਨੋਤ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਜਣ ਸਚੁ ਪਰਖਿ ਮੁਖਿ ਅਲਾਵਣੁ ਬੋਧਰਾ।

ਮੰਨ ਮਝਾਹੁ ਲਖਿ ਤੁਧਰੁ ਦੂਰਿ ਨ ਸੁ ਪਿਰੀ। ੩। ੧੭।

(ਡਖਣੇ ਮ: ੫ ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਮ: ੫)

ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਭੀਠਾ। ੧। ੨੩।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਰੋਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਂਦੇ ਹਨ।

ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨਿ ਜਿਨੀ ਤਿਸੇਓਂ ਮਾਪਿਰੀ। ੩। ੧੬।

(ਡਖਣੇ ਮ: ੫ ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਮ: ੫)

ਏ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ ।
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਉ । ਰਹਾਉ । ੮ ।

(ਸੋਰਨਿ ਮ: ੫)

ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਖੁਰਖੁ ਏਕੁ ਹੈ ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰਿ ਸਬਾਈ ।
ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ।
ਪੂਰੇ ਗੁਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ ਸਬਦੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ।
ਪੁਰਖੇ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖੁ ਹੋਵਹਿ ਜਿਨੀ ਹਉਮੈ ਸੰਬਧਿ ਜਲਾਈ ।
ਤਿਸੁ ਕਾ ਸਰੀਕੁ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾ ਕੋ ਕੰਟਕੁ ਵੇਰਾਈ ।
ਨਿਹਚਲ ਰਾਜੁ ਹੈ ਸਦਾ ਤਿਸੁ ਕੋਰਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਈ । ੨ । ੧੫ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਅੰਤਹਿ ਗਿਆਨੁ ਨ ਆਇਓ ਜਿਤੁ ਕਿਛੁ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ।
ਵਿਣੁ ਡਿਨਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ।
ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ । ੧ । ੧੦ ।

(ਵਾਰ ਸੋਰਨਿ ਮ: ੪)

ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਕਤਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ।
ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀਐ । ੪ । ੧ ।

(ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮ: ੪)

ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ ਇਸੈ ਤਾ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ।
ਬਿਨੁ ਦੇਖੈ ਕਹਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੀਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ।
ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇ । ੨ । ੮ । ੪ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਨੀ ਮ: ੪)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਂਗਾਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਾਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ । ਉਹ
ਵਹਿਮੀ ਜਾਂ ਦਲੀਲੀ ਨਹੀਂ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਹਰਿ ਕੇ ਸੇਤ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਇਕ ਸਾਖੀ ।
ਜਿਸੁ ਧੁਤਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਤਿਨਿ ਜਨਿ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਰਾਖੀ ।
ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸਰੋਸਟ ਉਤਮ ਗੁਰਬਚਨੀ ਸਹਜੇ ਰਾਖੀ ।
ਤਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਜਿਉ ਸੂਰਜ ਹੋਇ ਕਿ ਰਾਖੀ ।
ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ । ੧੨ ।

(ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੪)

ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਆਪਣੀ ਸਿਸਟੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ,
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਗਸਦਾ ।

ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ ।

ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ।

ਧਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ । ਸਰਬ ਲੋਧ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ।

ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਿਬਤ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ । ਜੰਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ।

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹਿ । ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ।

ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ । ੨ ।

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਹਿ ਦੇਖੁ ।

ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਤ੍ਰ ਮਹਿ ਦੇਖੁ ।

ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ । ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ ।

ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਖੇਲੈ ਖੇਲ । ਮੋਲਿ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ ।

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਕੀ ਜੋਤਿ । ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ।

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਦੇਹੁ ਬਿਸਾਸੁ । ੩ । ੨੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਆਪੇ ਰਾਜਨੁ ਆਪੇ ਲੋਗਾ । ਆਪਿ ਨਿਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗਾ ।

ਆਪੇ ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਸਚੁ ਨਿਆਈ ।

ਸਭ ਚੁਕੀ ਕੂਕ ਪ੍ਰਕਾਰਿਆ ਜੀਉ । ੩ ।

ਜੇਹਾ ਭਿਨਾ ਮੈਂ ਤੇਹੋ ਕਹਿਆ ।

ਤਿਸੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਭੇਦੁ ਲਹਿਆ ।

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਪਸਾਰਿਆ ਜੀਉ । ੪ । ੩ । ੧੦ ।

(ਮਾਝ ਮ: ੫)

ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ।

ਅਪੁਨੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਆਪਿ ਸਮਾਇਆ ।

ਸੋਪਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਭਿਆ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਤੁ ਸਭੁ ਬੁਝਿਆ ।

ਜਬ ਦੇਖਉ ਤਬ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੂਲੁ ।

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮੁ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ । ੫ । ੧੪ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਇਹ ਗੁਣ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਗੁਰਥਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜ ਕਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਤ ੧੯੨ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਈਲੈਕਟਰਾਨ। ਇਹ ਦੋ ਅੰਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਣੂ ਸਮਝੋ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਮੁਸਬਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਈਲੈਕਟਰਾਨ ਮਨਫ਼ੀ। ਸਿਵਾਏ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਇਕ ਈਲੈਕਟਰਾਨ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਕਾਨਵੇਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਈਲੈਕਟਰਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਵਿਚ ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਈਲੈਕਟਰਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੁੰਗਰਦੇ ਇਕੁਰਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਦਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਕਰ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਹੈ ਜੋਹ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਤੇ ਈਲੈਕਟਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਦਿਸੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਤ ਅੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਏ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਰਜੀਵ ਤੇ ਅਚੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵ ਸਹਿਤ ਤੇ ਚੇਤਨ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਜੀਵ ਮਾਏ ਵਿਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ^੧ਨਾ ਹੀ

¹ ਇਹ ਲੇਖ "The Nature of Physical World" by Eddington ਦੇ ਆਧਾਰ ਪੁਰ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਐਡਿੰਗਟਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਕ ਸਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਘਾ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਹੈ।

^੨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

^੩ Thought and emotion, as we know them, are absolutely sui generis, and we do not get the least nearer to an understanding of them by believing (or for that matter by disbelieving) that they are results of brain processes.

(The New Psychology, Tansley. Page 62,)

ਖਿਆਲ ਤੇ ਭਾਵ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰੀ ਜਿਨਸ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਕੇ, (ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ) ਕਿ ਇਹ ਮਗਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਟਾ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਤਾ ਵੀ ਵਧੀਕ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁਜਦੇ।

(ਟੈਨਸਲੇ, ਨੀਊ ਸਾਈਕਾਲੋਜੀ ਪੰਨਾ 26)
The secret of the connection of mind and brain remains as dark as ever.

(Page 30 ibid)
ਅੰਤਰਕਰਣ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਭੇਦ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁੱਝਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।

[ਉਤਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੰਨਾ 30]

ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਮਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਰੋ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਇਕ ਉੱਕੀ ਅੱਡਰੀ ਸੈ ਹੈ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿ: ਐਡਿੰਗਟਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਹਸੰਦੇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀ ਚੇਤਨ ਅੰਤਹਕਰਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਵ ਉਠਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਕਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ।

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਵਧੀਕ ਚਾਨਣ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਚੇਤਨ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਹੈ।

In science we study the linkage of pointer readings with pointer readings. The terms link together in endless cycle with the same inscrutable nature running through the whole. There is nothing to prevent the assemblage of atoms constituting a brain from being of itself a thinking object in virtue of that nature which physics leaves undetermined and undeterminable. If we must embed our schedule of indicator readings in some kind of background, at least let us accept the only hint we have received as to the significance of the background—namely that it has a nature capable of manifesting itself as mental activity.

(Eddington Page 260.)

“ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰੀਮਾਣਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਮੁਤਾਬਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਤੁੱਟ ਚੱਕਰ ਬੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਅਲੱਖ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਚੱਕ੍ਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਦਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗੋਚਰ ਤੇ ਅਲੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਚੇਤਨ ਹਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸਦੇ ਪਰੀਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਗੱਡੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ

¹ To put the conclusion crudely, the stuff of the world is mind stuff The mind stuff of the world is, of course, something more general than our individual conscious minds; but we may think of its nature as not altogether foreign to the feelings in our consciousness.

(Eddington, Page 276)

ਛੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕੇ।”

ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਮੱਟੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਮਾਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੱਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਸਲ ਤੱਤ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਦਾਰਥਕ ਖੋਜ ਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਟਾ ਈਹੋ ਹੈ।

We know that in the mind there are memories not in consciousness at the moment but capable of being summoned into consciousness. We are vaguely aware that things we cannot recall are lying somewhere about and may come into the mind at any moment. Consciousness is not sharply defined: but fades into sub-consciousness and beyond that we must postulate something indefinite but yet continuous with our mental nature. This I take to be the world stuff. We liken it to our conscious feelings because now that we are convinced of the formal and symbolic character of the entities of physics, there is nothing else to liken it to.

(Eddington, page 280.)

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਕਨ ਵਿਚ ਕਈ ਚੇਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖਿਣ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਣ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਨਿਖੇੜਵੀਂ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੱਦ ਅੰਤਰਰਕਨ ਦੇ ਅਚੇਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਭਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਬਤ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਮਾਤ੍ਰ ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ।

(ਪੰਨਾ 280, ਐਡਿੰਗਟਨ)

If I were to try to put into words the essential truth revealed in the mystic experience, it would be that our minds are not apart from the world, and the feelings that we have of gladness and melancholy and our yet deeper feelings are not of ourselves alone, but are glimpses of a reality transcending the narrow limits of our particular consciousness—that the harmony and beauty of nature is at root one with the gladness that transfigures the face of man. We try to express much the same truth when we say that the physical entities are only an extract of pointer readings and beneath them is a nature continuous with our own.

[Eddington, Page 371]

ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰਹਸਾਤਮਕ ਤਜਰਬੇ ਦਵਾਰਾ ਜੋ ਸਚਾਈ ਸਾਡੇ ਪੂਰ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਕਨ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਮੀ ਦੇ ਜੋ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਝੁੰਘੇ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਰੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਝਾਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਖਸੂਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੁਹਣਪ ਤੋਂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਹਰਖ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹਨ ਜਿਸ ਹਰਖ ਦਵਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਦੀ ਪਦਾਰਥ ਪਰਿਮਾਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।

(ਐਡਿੰਗਟਨ, ਪੰਨਾ 321)

I think that even a materialist must reach a conclusion not unlike ours if he fairly faces the problem. He will need in the physical world something to stand for a symbolic unity of the atoms associated with an individual consciousness, which does not exist for atoms not so associated, a unity which naturally upsets physical prediction based on the hypothesis of random disconnection. For he has not only to translate into material configurations the multifarious thoughts and images of mind, but must surely not neglect to find some physical substitute for the ego.

(Eddington, Page 315)

“ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦਾ ਪਰਸਤ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜੇਗਾ। ਮਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਹੱਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜੋ ਇਕ ਬਖਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇ,

ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਚਣਚੇਤੀ ਅਸੰਬੰਧਤ ਦੀ ਮਨੋਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਬੇ ਓੜਕ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਾਦੀ ਰੂਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੀ ਭੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਕ ਇਵਜ਼ੀ ਢੰਡੇ।''

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖਿਆਲ ਵਲ ਭੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਅਰੰਭ ਜਿਸ ਇਕ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ।

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ

ਕਈ ਮਤ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਇਕ ਅਨਾਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ ਤੁਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾ ਆਇ (ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਨਾ ਅੰਤ)। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸੀ।

ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਤਦਹੁ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ।

ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਿ ਆਪਿ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ।

{ ਤਦਹੁ ਆਕਾਸੁ ਨ ਪਾਤਾਲੁ ਹੈ ਨ ਕੈ ਲੋਈ।

ਤਦਹੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾ ਓਪਤਿ ਹੋਈ।

ਜਿਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ । ੧

(ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਗੁਬਾਰੁ ਕਰਿ ਵਰਤਿਆ ਸੁੰਨਾਹਰਿ।

ਉਥੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨ ਸਾਸਤਾ ਆਪੇ ਹਰਿ ਨਰਹਰਿ।

ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਲਾਇ ਆਪਿ ਸਭਦੂ ਹੀ ਬਾਹਰਿ। ੧੯ ।

(ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੪)

ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਧੂਕਾਰਾ। ਧਰਣਿ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ।

ਨਾ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇਦਾ (੧)

ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ। ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ।

^੧ਮਸੂਰਤਿ—ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਲਾਹ।

^੨ਸੁੰਨ—ਅਵਰ, ਉਹਦੇ ਕੁਰਨੇ ਨਾਲ ਜੜਨਾ ਰਚੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਅਵਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੀ।

^੩ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ—ਅਗਿਣਤ ਜੁਗ ਪ੍ਰਯੰਤ।

ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ । ੨ ।
 ਨਾ ਤਦਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ । ਦੋਜਕੁ ਭਿਸਤੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ ।
 ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਨਹੀ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੋ ਆਇ ਨ ਜਾਇਦਾ । ੩ ।
 ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ਼ੁ ਨ ਕੋਈ । ਅਵਰੁ ਨਾ ਦੀਸੈ ਦੇਕੋ ਸੋਈ ।
 ਨਾਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ । ੪ ।
 ਨਾ ਤਦਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ । ਨਾ ਤਦਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ।
 ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਕਹਾਇਦਾ । ੫ ।
 ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬੁਤ ਪੂਜਾ । ਨਾ ਕੋ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ ।
 ਆਪੇ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਦਾ । ੬ ।
 ਨਾ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ । ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਊ ਗੁਆਲਾ
 ਤੇਰੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਪਾਖੰਡੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸ਼ੁ ਵਜਾਇਦਾ । ੭ ।
 ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ । ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ਆਖੀ ।
 ਮਮਤਾ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਮਾਥੈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੈ ਧਿਆਇਦਾ । ੮ ।
 ਨਿੰਦੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਜੀਉਨ ਜਿੰਦੋ । ਨਾ ਤਦਿ ਗੋਰਖ ਨਾ ਮਾਛਿੰਦੋ ।
 ਨਾ ਤਦਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕੁਲ ਓਪਤਿ ਨ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਇਦਾ । ੯ ।
 ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖੜੀ । ਦੇਉ ਨ ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ।
 ਹੋਮ ਜਗੁ ਨਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਦਾ । ੧੦ ।
 ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ । ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ।
 ਰਈਅਤਿ ਰਾਉ ਨ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਦਾ । ੧੧ ।
 ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨ ਸਿਵ ਸਕਤੀ । ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਰਕਤੀ ।
 ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਇਹੋ ਭਾਇਦਾ । ੧੨ ।
 ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ । ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀ ਆਸਤ ।
 ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ । ੧੩ ।
 ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ । ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ।
 ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ਼ੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੌਹੁ ਵਧਾਇਦਾ । ੧੪ ।
 ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੰਖੇ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ ।
 ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਰੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ । ੧੫ ।
 ਤਾਕਾ ਅੰਤੁ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ । ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ।
 ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ । ੧੬ । ੩ । ੧੫ ।

(ਮਾਰੂ ਅੰਜਲੀ ਮ: ੧)

“ਚਨਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਹ ਹੋਈ ? ਇਹਦੇ ਉਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਜਨਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣੁ ਥਿਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ।

ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ।

ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜਿ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ।

ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜਿ ਲਿਖਨਿ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ।

ਥਿਤਿ ਵਾਰੁ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ।

ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ । ੨੧ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਰੰਭ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ :—

ਆਦਿ ਕਉ ਕਵਣੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁਨਿ ਕਹਾ ਘਰਿ ਵਾਸੋ । ੨੧

ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਰੰਭ ਦਾ ਕੀ ਬੀਚਾਰਤ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਉਦੋਂ ਅਵਤੁਰ (ਨਿਰੰਕਾਰ) ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤ੍ਰ ਦਿਤਾ ।

ਸੁ ੨

ਆਦਿ ਕਉ ਬਿਸਮਾਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁਨਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਵਾਸੁ ਲੀਆ । ੨੩ ।

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰੰਭ ਦਾ ਬੀਚਾਰ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਅਰੰਭ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਅਵਤੁਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹਰ ਥਾਂ ਸੀ । ਭਾਵ ਅਵਤੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸੀ । ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਪਈ ਵਿਚ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ।

ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਾਸਾਰਾ । ਕਿਹ ਬਿਧਿ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ । ੧੭ ।

ਅਜੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਰਚਨਾ ਕਿਕੁਰ ਬਣੀ ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੇਤੂ ਹਨ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਭਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਰ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ।

ਜਬ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਿਛੁ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ । ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹ ਤੇ ਹੋਤਾ ।

੨੧੨

ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨਿ ਸਮਾਧਿ । ਤਬ ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਿਸੁ ਸੰਗਿ ਕਮਾਭਿ ।

੨੧੩

ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨ ਜਾਪਤ ।

ਤਬ ਹਰਖ ਸੰਗ ਕਹੁ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ।
 ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ । ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸੁ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ।
 ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਵਰਤੀਜਾ । ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ । ੧ । ੨੧ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਪੁਨ :

ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖ ਪਤਿ ਹੋਤਾ ।
 ਤਹ ਬਿਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ।
 ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ।
 ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਭਿਮਾਨ ।
 ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ । ਤਹ ਛਲ ਛਿਦ੍ਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ।
 ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵੈ । ਤਹ ਕਿਸਹਿ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ।
 ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰੁ । ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰੁ । ੪ । ੨੧ ।
 ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ।
 ਉਹੁ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ।
 ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਆਏਸੁ । ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸੁ । ੬ । ੨੧ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਧੇ ਹਨ ।
 ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਅਕਾਰੁ । ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ।
 ਪਾਪੁ ਪੁੰਨ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ । ਕੋਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ ।
 ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ । ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ।
 ਦੂਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਾਨ ।
 ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰ ਦੇਖੇ । ਖੇਲੁ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਦੇਕੈ । ੭ । ੨੧ ।

[ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫]

ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ।

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ।
 ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ । ੨ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ । ਅਪਨੈ ਭਾਣੈ ਲਏ ਸਮਾਏ ।
 ਫੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਹੋਇ । ਆਪਨ ਸੂਤਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਪਰੋਇ । ੧ । ੨੨ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਅਪਨੈ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ
 ਅਪਨੈ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ

ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਬਿਸਾਸੁ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ।
ਕਰਨੁਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਨਿਆ । ੩ । ੨੨ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਚਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਰਥ ਹੈ ।

ਜਦਹੁ ਆਪੇ ਬਾਟੁ ਕੀਆ ਬਹਿ ਕਰਤੈ ਤਦਹੁ ਪੁਛਿ ਨ ਸੇਵਕੁ ਬੀਆ ।
ਤਦਹੁ ਕਿਆ ਕੰ ਲੇਵੈ ਕਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੀਆ ।
ਫਿਰਿ ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਕਰਤੈ ਦਾਨੁ ਸਭਨਾ ਕਉ ਦੀਆ ।
ਆਪੇ ਸੇਵ ਬਣਾਈਅਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ।
ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੁ ਬੀਆ । ੭ ।

(ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੪)

ਏਕਸ ਤੇ ਸਭਿ ਰੂਪ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ।
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਭਿ ਸਹਲੰਗਾ ।
ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੇਖੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ । ੧ ।
ਏਕੁ ਅਚਰਜੁ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੀਚਾਰੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੯ । ੨੯ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੩)

ਮਾਇਆ, ਮੌਹ, ਭਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਮਾਇਆ ਮੌਹੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨਾ ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ । ੧ । ੫ । ੨੨ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਸ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ

ਛਛੇ ਛਾਇਆ ਵਰਤੀ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਭਰਮੁ ਹੋਆ ।
ਭਰਮੁ ਉਪਾਇ ਭੁਲਾਈਅਨੁ ਆਪੇ
ਤੇਰਾ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਰਿਨ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ । ੧੦ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੱਟੀ)

ਮਾਇਆ ਤ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨਿ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ।
ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵਿਟਹੁ ਜਿਨਿ ਮੌਹੁ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ । ੧੦ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦੁ)

ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ।

{ ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਇ । ੩ । ੨ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩)

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ।

{ ਤੂੰ ਪੇਡੁ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੂਲੀ । ਤੂੰ ਸੁਖਮੁ ਹੋਆ ਅਸਬੂਲੀ ।
ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ ਤੂੰ ਫੋਨੁ ਬੁਦਬੁਦਾ ।
ਤੁਹ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਲੀਐ ਜੀਉ । ੧ ।
ਤੂੰ ਸੂਤੁ ਮਣੀਏ ਭੀ ਤੂੰ ਹੈ । ਤੂੰ ਗੰਠੀ ਮੇਰੁ ਸਿਰਿ ਤੂੰ ਹੈ ।
ਆਇ ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ,
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਦਿਖਾਲੀਐ ਜੀਉ । ੨ । ੨੧ । ੨੮ ।

(ਮਾਭ ਮ: ੫)

ਆਪੇ ਪੇਡੁ ਬਿਸਥਾਰੀ ਸਾਖ । ਅਪਨੀ ਖੇਤੀ ਆਪੇ ਰਾਖ । ੧ ।
ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਏਕੈ ਓਹੀ । ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਆਪੇ ਸੋਈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਆਪੇ ਸੂਰੁ ਕਿਰਣਿ ਬਿਸਥਾਰੁ । ਸੋਈ ਗੁਪਤੁ ਸੋਈ ਆਕਾਰੁ । ੨ ।
ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਥਾਪੇ ਨਾਉ । ਦੁਹ ਮਿਲਿ ਏਕੈ ਕੀਨੋ ਨਾਉ । ੩ ।
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਹਿ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਖੋਇਆ ।
ਅਨਦ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਨੈਨ ਅਲੋਇਆ । ੪ । ੧੭ । ੬੮ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਦ੍ਰਿੜ ਦੇ ਵੱਸ ਆਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਚੇਤਨ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਭ ਸੱਤਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ।

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਨਟਿ ਬਾਜੀ ਪਾਈ । ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਰਹੇ ਲਪਟਾਈ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਿਪਤ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ । ੫ । ੩ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਬਾਜੀਗਰਿ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ । ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ ।
ਸਾਂਗੁ ਉਤਾਹਿ ਥੇਮਿਓ ਪਾਸਾਰਾ । ਤਬ ਏਕੋ ਏਕੰਕਾਰਾ । ੧ ।
ਕਵਨ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸਟਿਓ ਬਿਨਸਾਇਓ ।
ਕਤਹਿ ਗਇਓ ਉਹੁ ਕਤ ਤੇ ਆਇਓ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਜਲ ਤੇ ਊਠਹਿ ਅਨਿਕ ਤਰੇਗਾ । ਕਨਿਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੋ ਬਹੁ ਰੇਗਾ ।
ਬੀਜੁ ਬੀਜਿ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਫਲ ਪਾਕੇ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰਾ । ੨

ਸਹਸ ਘਟਾ ਮਹਿ ਏਕੁ ਆਕਾਸੁ । ਘਟ ਛੂਟੇ ਤੇ ਓਹੀ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ।
 ਭਹਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰੁ । ਭ੍ਰਮ ਛੂਟੇ ਤੇ ਏਕੋਕਾਰੁ । ੩ ।
 ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ । ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੀ ।
 ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਧੋਈ । ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਈ । ੪ । ੧ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫)

ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਉ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਕੋਂਦੁ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

| ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ । ੧੬ ।

(ਰਾਮ ਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦੁ)

ਗੁਰਮੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਉਮੈ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਸਾਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤੁਰ ਪਈ ।

| ਕਿਤੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਕਿਤੁ ਕਿਤੁ ਦੁਖਿ ਬਿਨਸਿ ਜਾਈ ।

ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਨਾਮਿ ਵਿਸਰਿਐ ਦੁਖੁ ਪਾਈ । ੩੮ ।

(ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧)

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਤੁ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਭਾਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਇਕ ਚੇਤਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇਕ ਚੱਲਤੂ ਹੈ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਗਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੈ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ।

ਤਨੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਾਰੈ ਰਹੈ ਸਮਾਏ । ੬੮ ।

(ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧)

ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋ ਅਤਿਰ ਆਤਮੇ ਤੁਰ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਚਿਤੁ ਵਾਸ । ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਬਿਨਾਸੁ ।

ਦੂਜਾ ਕਉਣ ਕਹਾ ਨਹੀ ਕੋਈ । ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤਿ ਆਖੈ ਦੋਇ । ਆਵੈ ਜਾਇ ਮਰਿ ਦੂਜਾ ਹੋਇ । ੨ ।

ਧਤਣਿ ਗਗਨੁ ਨਹੁ ਦੇਖਉ ਦੋਇ । ਨਾਰੀ ਪੁਰਖੁ ਸਬਾਈ ਲੋਇ । ੩ ।

ਰਵਿ ਸਸਿ ਦੇਖਉ ਦੀਪਕੁ ਉਜਿਆਲਾ ।

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਬਾਲਾ । ੪ ।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਏਕੁ ਬੁਝਾਇਆ । ੫ ।

ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ । ਦੂਜਾ ਮਾਰਿ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ । ੬ ।

ਏਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਈ । ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭ ਓਪਤਿ ਹੋਈ । ੭ ।

ਰਾਹੁ ਦੋਵੈ ਖਸਮੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ । ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ । ੮ ।

ਸਗਲ ਰੂਪ ਵਰਨ ਮਨ ਮਾਹੀ । ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੀ । ੯ । ੫ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੧)

ਫਿਰ ਮੌਤ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਰਚ ਦਿਤੀ ਹੈ ।

ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਬਨਾਇਆ ।

ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ । ੬ । ੨੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਨਹ ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਕਿਛੁ ਮਰੈ । ਆਪਨ ਚਲਿਤੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ।

ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅਨਦ੍ਰਿਸਟਿ ।

ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ।

ਆਪੇ ਆਪਿ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪਿ ।

ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਰਚਿ ਥਾਪਿ ਓਥਾਪਿ । ੬ । ੧੪ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ । ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹਉਮੈ ਉਪਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਈਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਜੀਵ ਅਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਿਖੇੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜੋਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਮੁਦਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ । ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ । ੨੯ ।

[ਜਪੁ ਮ: ੧]

¹Cf: the modern scientific theory that colour and form are given to things by mind.

"Thus the colour which is so vivid to us is in our minds and cannot be embodied in a legitimate conception of the substantial object itself."

[Eddington, Page 273.]

ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਾਇਆ ।
 ਹੁਕਮੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਜੀਅਨੁ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਆ ।
 ਜੋਤੀ ਹੂੰ ਸਭੁ ਚਾਨਣਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ।
 ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ਼ੁ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਿਰਿ ਧੰਧੇ ਲਾਇਆ ।
 ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਤੁਰੀਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ । ੨ ।

(ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰਾ ਇਕ ਭ੍ਰਮਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰਮੱਤ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਡ ਨਿਰਾ ਭ੍ਰਮ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਤਿ ਹੈ ।

ਆਪ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ । ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਮਿਤਿ ਗਤਿ । ੨ । ੧੬ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਆਪਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਭ ਧਾਰੀ । ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ । ੧ । ੧੭ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਤਿ ਤਰਮੁ ਜਾਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿ । ਮੂਲੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਤਪਤਿ । ੬ । ੧੬ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ । ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ।

ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ । ੧ । ੨ ।

[ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧]

ਇਥੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ 'ਸੁਪਨਾ' ਤੇ ਪ੍ਰਭੇ ਕਾ ਪਹਾੜ' ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਤਿ ਕਿਹੁ ਹੋਇਆ ? 'ਸੁਪਨਾ' ਤੇ ਪ੍ਰਭੇ ਕਾ ਪਹਾੜ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਰ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਸਲੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ।

ਗੁਰਮੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਉਤਪੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਪਾਪ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ, ਬੁਰਿਆਈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਪਾਇਆ — ਰਖਿਆ ।

ਬਿਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਕਰਤਾਰਿ ਉਪਾਏ ।
ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕਉ ਦੁਇ ਫਲ ਲਾਏ । ੩ । ੧ ।

[ਬਸੰਤ ਮ: ੩]

ਇਹ ਮਾਇਆ, ਭਟਮ, ਰੋਕ ਪਾਪ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਖੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰਾਏ ? ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਤਦੋਂ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਦੀ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈਏ । ਇਖਲਾਕੀ ਗੁਣ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਵਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਤਾਵੇ ਆਵਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈਏ । ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਮਮਤਾ ਜੋ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈਏ । ਪੰਜ ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਫੁਟਮਾਇਆ ਹੈ :

ਨਾਮ

ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ । ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਉਚੁ ਦੁਮਾਲੜਾ ।
ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੱਡ ਇਕਠੀਆ ਦਯੁ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਆਪਿ ਜੀਉ । ੧੭ ।
ਵਾਤ ਵਜਨਿ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ । ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਦੇ ਫੇਰੀਆ ।
ਨਿਹਤੇ ਪੰਜਿ ਜੁਆਨ ਮੈ, ਗੁਰਿ ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ ਕੰਡਿ ਜੀਉ । ੧੮ ।
ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਆਇਆ । ਘਰਿ ਜਾਸਨਿ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ । ੧੯ । ੨ । ੨੯ ।

[ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੫]

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋਧਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੂੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਕਈ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ । ਰਚਨਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ :

¹But no doubt can be entertained that the genesis of the stars is a single process of evolution, which has passed and is passing over the primordial distribution.

(Eddington, Page 168.)

‘ਪਰ ਇਹੋ ਭਿਚ ਫੰਦੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ (evolution) ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿ ਵੰਡ ਉਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਲੰਘ ਰਹਿਆ ਹੈ ।

There is evidence that the present stars at any rate are products of one evolutionary process which swept across primordial matter and caused it to aggregate; they were not formed individually by haphazard collisions having no particular time connection with one another.

‘ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਰੇ ਇਕੋ ਵਿਕਾਸੀ ਅਮਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿ ਮਾਏ ਉਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਅਮਲ ਨੇ ਉਸ ਮਾਏ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਰੇ ਅਚਣਚੇਤੀ ਟੱਕਰਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰੇ-੨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ।’

ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ । ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ । ੧੬।

(ਜਪੁ ਮ; ੧)

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਇਕ ਬੋਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੋਲ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੱਖ ਦਰੀਆ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ।

ਇਹ ਰਚਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਕਈ ਵੇਰਾਂ' ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਕ ਹੈ ।

ਜਾਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨਾਹਿ ।

ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹਿ । ੧ । ੧੬ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ । ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ।

ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਹੋਇ । ੧੯ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਅਤੇ

ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ । ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਏਕੰਕਾਰ । ੭ । ੧੦ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਏਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ? ਬੀਜ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੋਤ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵ ਵਧਾਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਣ ।

ਸੰਤ ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਭਿ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਧਾਰੇ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੫)

ਇਹ ਉੱਨਤੀ ਗੁਰਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਨ ਦੁਵਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।

¹ The practical measure of the random element which can increase in the universe but can never decrease is called Entropy.

(Eddington, Page 74.)

² ਭੋਰਤੀਥੀ ਦੇ ਅੰਡ ਦੇ ਅਮਲੀ ਮਾਪ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 'ਐਨਟ੍ਰੋਪੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ । ੨੮ । ੧੦ । ੧੦ । ੧੦ । ੧੦ ।

(ਗੁਰੂਗੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅਨਾਦੀ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੋਰਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮਾਪ ਦਾ ਨਾਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਟ੍ਰੋਪੀ (Entropy) ਰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨਟ੍ਰੋਪੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਇਆ ਜਗਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰਨ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੀ। ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਬੀ ਲਗੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਾਨੀ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ ਰਹੇ ਜਗਤ ਦਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵੀ।

*There is no doubt that the scheme of physics as it has stood for the last three-quarters of a century postulates a date at which either the entities of the universe were created in a state of high organisation or pre-existing entities were endowed with that organisation which they have been squandering ever since. Moreover, this organisation is admittedly the antithesis of chance. It is something which could not occur fortuitously.

(Eddington, Page 84.

“ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਚਹਤ੍ਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਝੀ ਪਦਾਰਥਕ ਸਕੀਮ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗੇ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਚਣਚੇਤਪ੍ਰਣੇ ਦਾ ਅੰਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਫਾਕਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”

ਮਨੁਖ

ਜਿੰਦ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਘਟ ਵਧ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁਖੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁਖ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਉੰਨੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੁਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਅਵਰ ਜੋਨਿ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ।

ਇਸੁ ਧਰਤੀ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ੪। ੧੨।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਨਾਲੇ ਮਨੁਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਨਤੀ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਚਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਗਰਮਤ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਨਿਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਜੋਤਿ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਰਖੀ ਹੈ।

ਏ ਸਹੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰਿ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਖੀ

ਤਾ ਰੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ੩੩।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦੁ)

ਅਜਕਲ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕੁਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੀ ਸੈਣਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਿਰਾ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ।

Mr. X knows a table, but the point of contact with mind is not in the material of the table. Light waves are propagated from the table to the eye: chemical changes occur in the retina, propagation of some kind occurs in the optic nerves; atomic changes follow in the brain.

Just where the final leap into consciousness occurs is not clear. We do not know the last stage of the message in the physical world before it becomes a sensation consciousness.

(Eddington, Page 267.)

‘ਕੋਈ ਸਜਣ ਇਕ ਮੋਜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੋਜ ਦੇ ਮਾਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਛੋਹ ਮੋਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੋਜ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੀਕ ਅਪੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਤਲੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਛਾਲ ਕਦੋਂ ਵਜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਪਉੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਏਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ?’

ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੀਕ ਹੀ ਅਪੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ ਕਿਕੁਰ ਇਸ ਖਟ ਖਟ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਬੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਭਰਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ।

Symbolically we may follow the influences of the physical world up to the door of mind; they ring the door-bell and depart.

(Eddington, Page 89.)

‘ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਦੂਰ ਤੀਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’

ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਪੁਰ ਵਸੀਕਾਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਖਾਸੀ ਹੋਂਦ ਤਕ ਅਪੜ ਚੁਕੀ ਹੈ।

It seems that we must attribute to the mind power not only to decide the behaviour of the atoms individually but to affect systematically large groups—in fact to temper with the odds on atomic behaviour.

(Eddington, Page 313.)

“ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਨਿਰਾ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਸਿਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ।”

ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ ।

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਬਿਲਲਾਹੀ ।

ਮਰਣਹਾਰੁ ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਨਾਹੀ । ੩ । ੪੩ । ੧੧੨ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੫)

ਨਾਸ ਦੇਹ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ।

੧ ਨੰਡੀ ਤਾਤੀ ਮਿਟੀ ਖਾਈ । ਓਹੁ ਨ ਬਾਲਾ ਬੂਦਾ ਭਾਈ । ੧ । ੨੩ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ ।

ਓਹੁ ਬੈਰਾਗੀ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ।

ਹੁਕਮੇ ਬਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ । ੪ । ੩੧ : ੮੨ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਕਾਇਆ ਹੋਸ ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਜਿ ਪਇਆ ਹੀ ਛਡਿ ਜਾਇ ।

ਏਸ ਨੂੰ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਕਿ ਖਵਾਲੀਐ ਜਿ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਨ ਜਾਇ ।

ਕਾਇਆ ਮਿਟੀ ਅੰਧੁ ਹੈ ਪਉਣੈ ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ।

ਹਉ ਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਾ ਜਾਇ ।

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਤੋ ਖਸਮ ਕਾ ਜਿ ਰਹਾ ਸਚਿ ਸਮਾਇ । ੭ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

੧ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਹਨ ।

੧ ਮਿਟੀ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੰਡੀ ਜਾਂ ਤੰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਹੈ ।

੨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੋਣ ਡਿੱਖੀ ਖੋਜ ਸ਼ਾਇਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

The materialist view was that the motions which appear to be caused by our volition are really reflex actions controlled by the material processes in the brain, the act of will being an inessential side phenomenon occurring simultaneously with the physical phenomenon. But this assumes that the result of applying physical laws to the brain is fully determinate. It is meaningless to say the behaviour of a conscious brain is precisely the same as that of a mechanical brain if the behaviour of a mechanical brain is left undetermined. If the laws of physics are not strictly casual the most that can be said is that the

(ਅਗੇ ਦੇਖੋ ਸਫਾ 38)

ਇਹ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਇਕੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦੂਰਾ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ।

ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਹਮ ਉਚੇ ਹੋਛੇ ਤੂੰ ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਚੇ । ੨ । ੫ ।

(ਸੋਰਿਠ ਮ: ੧)

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ।

ਨਦੀਆ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ । ੨੩ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਭਗਤਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ।

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ । ੨ । ੧੬ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ । ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ।

behaviour of conscious brain is one of the possible behaviours of a mechanical brain. Precisely so, and the decision between the possible behaviours is what we call volition.

(Eddington, Page 311.)

“ਨਿਰਾ ਮਾਦੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਦੇ ਮਾਦੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਮਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹਨ । ਇਛਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪਦਾਰਥਕ ਅਮਲ ਦਾ ਇਕ ਗੈਰ ਚਕੁਰੀ ਗੋਣ ਸਿਟਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਮਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸਨੌਤ ਪੁਰ ਨਿਭਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ! ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੇਤਨ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਰਵਈਆ ਐਨ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋਹੋਂ ਜੇਹਾ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਜੋ ਕਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਤ ਹੋਈਏ । ਜੇ ਕਦੀ ਪਦਾਰਥ ਬਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸਿਟਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਛੋਟਾ ਵਧੀਕ ਅਸੀਂ ਈਹੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਤਨ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਰਵਈਆ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਵ ਰਵਈਆ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । ਐਨ ਟੀਕ ਈਹੋਂ ਹੀ ਭਲ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਵ ਰਵਈਆ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਛਾ

ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਕਿਛੁ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰਿ ਸਕੀਐ ।

ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵੈ ਜਿਉ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ । ੧ ।

ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸਿ ।

ਅਸਾ ਜੇਰੁ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਹਮ ਸਾਕਹ

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸਿ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ।

ਜੇਹਾ ਤੂ ਹੁਕਮੁ ਕਰਹਿ ਤੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ

ਜੇਹਾ ਤੁਧੁ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ । ੨ ।

ਪੰਚ ਤਤੁ ਕਰਿ ਤੁਧੁ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਸਾਜੀ

ਕੋਈ ਛੇਵਾ ਕਰਿਉ ਜੇ ਕਿਛੁ ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ।

ਇਕਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਲਿ ਤੂ ਬੁਝਾਵਹਿ

ਇਕਿ ਮਨੁਖ ਕਰਹਿ ਸਿ ਰੋਵੈ । ੩ । ੪ । ੧੫ । ੨੪ ।

ਜਿਤਨੀ ਪਦਾਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨੁਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਮਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਹ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰਹ ਹੋਰ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਹ ਚੇਤਨ ਮਨੁਖ ਵੀ ਹੈ । ਮਨੁਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਸਕੇ । ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਬਣਾ ਸਕੇ ।

ਮਾਧਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਕਹੀਐ ।

ਹਮ ਤੇ ਕਛੁ ਨ ਹੋਵੈ ਸੁਆਮੀ ਜਿਉ ਰਾਖਹੁ ਤਿਉ ਰਹੀਐ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਕਿਆ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਕਿ ਕਰਣੇਹਾਰਾ ਕਿਆ ਇਸੁ ਹਾਥਿ ਬਿਚਾਰੇ ।

ਜਿਤੁ ਤੁਮ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ । ੧ ।

ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ।

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰਿ ਪਹਿ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ । ੧ । ੭ । ੧੬੫ ।

(ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮ: ੫)

ਕਹੁ ਮਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ । ੩ । ੧੧ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਦਿਸਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ । ੪ । ੧੧ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ ।
ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ । ੮ । ੬ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਕੀਤਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮਨਿ ਮਾਨੁ । ਦੇਵਣ ਹਾਰੇ ਕੈ ਹਥਿ ਦਾਨੁ ।
ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਨ ਦੇਈ ਸੋਇ । ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਹਿਐ ਕਿਆ ਹੋਇ । ੧ । ੩ । ੩੨ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)

ਸਰਬ ਜੀਆ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ਧੁਰਾਹੁ ਬਿਨੁ ਲੇਖੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਉ ।
ਆਪਿ ਅਲੇਖੁ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ,
ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਸੋਈ ਜੀਉ । ੧ । ੧੧ ।

[ਸੋਰਿਠ ਮ: ੫]

ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜੋਤਿ ਦਾ ਬੀਜ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੁ ।
ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੁ ।
ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾਂ ਸਹੁ ਜਾਣਹਿ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ।
ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਹਿ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਹੋਈ ।
ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾ ਹੋਆ ਪਰਵਾਣੁ ।
ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ । ੫ । ੨ । ੭ ।
(ਆਸਾ ਮ: ੩ ਛੰਡ)

ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ । ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਹਿ ਜਪੈ ਕੋਊ ਨਾਮੁ ।
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ । ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ । ੫ । ੯ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤਿ ਹਰ ਇਕ ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ । ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਨਾ ਇਹੁ ਬੂਦਾ ਨਾ ਇਹੁ ਬਾਲਾ । ਨਾ ਇਸੁ ਦੂਖ ਨਹੀਂ ਜਮ ਜਾਲਾ ।

¹ਪ੍ਰਾਤਮਾ—ਪਰਮਾਤਮਾ

ਨਾ ਇਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ । ਆਇ ਜੁਗਾਦੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ । ੧ ।
 ਨਾ ਇਸੁ ਉਸਨੁ ਨਹੀਂ ਇਸੁ ਸੀਤੁ । ਨਾ ਇਸੁ ਦੁਸਮਨੁ ਨਾ ਇਸੁ ਮੀਤੁ ।
 ਨਾ ਇਸੁ ਹਰਖੁ ਨਹੀਂ ਇਸੁ ਸੋਗੁ । ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਇਸ ਕਾ ਇਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ । ੨ ।
 ਨਾ ਇਸੁ ਬਾਪੁ ਨਹੀਂ ਇਸੁ ਮਾਇਆ । ਇਹੁ ਅਪਰੇਪਰੁ ਹੋਤਾ ਆਇਆ ।
 ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਇਸੁ ਲੋਪੁ ਨ ਲਾਗੈ ।
 ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਦ ਹੀ ਜਾਗੈ । ੩ । ੧੯ । ੨੧ ।

(ਗੋਤ ਮ: ੫)

ਸੱਤਾ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਇਸ 'ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ' ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਸ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ।

ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨਉ ।

ਯਾ ਭੀਤਰਿ ਜੋ ਰਾਮੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਸਾਚੇ ਤਾਹਿ ਪਛਾਨੈ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੧ ।

(ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਮ: ੯)

ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਹੈ । ਹਉਮੈ ਨਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪੰਜੇ ਬਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰਿ ਸਚਾ ਢੋਆ ।

ਅਪਣੇ ਚਰਣ ਜਪਾਇਅਨੁ ਵਿਚਿ ਦਯੁ ਖੜੋਆ ।

ਰੋਗੁ ਸੋਗੁ ਸਭਿ ਮਿਟਿ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ।

ਇਨੁ ਰੋਟਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਛਾ ਫਿਰਿ ਪਾਇ ਨ ਮੋਆ ।

ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰਿ ਹੋਆ । ੨ ।

(ਫਾਰ ਬਸੰਤ ਮ: ੫)

ਹਉਮੈ ਰੂਪ ਘੜੇ ਵਿਚ ਜਦ ਤੀਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤਦ ਤੀਕ ਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਵਖੋਵਾਂ ਹੈ ।

ਜੇਸੇ ਕੁੰਭ ਉਦਕ ਪੂਰਿਆਨਿਓ ਤਬ ਓਹੁ ਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸਟੋ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੁੰਭੁ ਜਲੈ ਮਹਿ ਭਾਰਿਓ ਅੰਭੈ ਅੰਭਿ ਮਿਲੈ । ੪ । ੩ ।

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫)

ਇਹ ਪੂਰਨਤਾ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਪ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਹਿਰ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਖ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ।

ਜੋ ਹਰਿ ਜਨ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਏ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਇਕ ਸਮਾਨਿ । ੧ । ੨੫ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ਵਾਰ ਸੋਰਠ ਮ: ੪)

ਜੇਹਾ ਸੇਵੈ ਤੇਹੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਚਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ । ੨ । ੩ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੪)

ਪੁਨਾ :—

ਜਿਨਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਕਿਨੈਹਿਆ ।

ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਲਿ ਸਾਂਈ ਜੋਹਿਆ । ੧ । ੬ । ੧੦੮ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰਿ ਹੋਏ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇਲਾਈ । ੩ । ੪ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪)

ਜੋ ਤੁਧੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਤੂਹੈ ਹੋਵਹਿ ਤੁਧੁ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ । ੨੦ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਪੂਰਨਤਾ ਤੀਕ ਪੁਜਣ ਲਈ ਹੀ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਨਾਮ ਨ ਸਿਮਰੇ ਦੇਹ ਨਿਹਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗ ਪਏ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਪਾਲਣਾ ਜੋਗ ਹੈ ।

ਹਰਿਨਾਮੁ ਨ ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਤੈ ਤਨਿ ਉਡੈ ਖੇਹ ।

ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਈ ਨਾਨਕ ਫਿਟੁ ਅਲ੍ਹਣੀ ਢੇਹ । ੧ ।

ਘਟਿ ਵਸਹਿ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦੁ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੁਪਾਲ ।

ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰੀਐ ਤਿਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਪਾਲਿ । ੨ । ੧੪ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੪)

ਜਦ ਤੀਕ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵ ਪੂਰਨਤਾ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪੁਜਦਾ ਜਿਸਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਹੋ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜੇਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਕਰ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਏ ਮਨ ਜੇਸਾ ਸੇਵਹਿ ਤੇਸਾ ਹੋਵਹਿ ਤੇਹੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ।

ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪ ਹੀ ਖਾਵਣਾ ਕਹਣਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਇ । ੧ । ੧ । ੩ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਜੇਹੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਤੇਹਾ ਹੋਇਸੀ । ੧ । ੪ । ੬ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਘਰ ੨)

ਜੇਸਾ ਕਰੇ ਸੁ ਤੇਸਾ ਪਾਵੈ । ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ । ੧ । ੫ । ੭ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧)

ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਕਿਥੇ ਸੀ । ਸਿਧ ਗੋਸਟ ਵਿਚ ਐਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

ਜਾਂ ਇਹੁ ਹਿਰੰਦਾ ਦੇਹ ਨ ਹੋਤੀ ਤਉ ਮਨੁ ਕੈਨੈ ਰਹਤਾ ।
 ਨਾਭਿ ਕਮਲ ਅਸਬੰਭੁ ਨ ਹੋਤੋ ਤਾ ਪਵਨੁ ਕਵਨ ਘਰਿ ਸਹਤਾ ।
 ਰੂਪੁ ਨ ਹੋਤੋ ਰੇਖ ਨ ਕਾਈ ਤਾ ਸਬਦਿ ਕਹਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ।
 ਰਕਤੁਬਿੰਦੁ ਕੀ ਮਤੀ ਨ ਹੋਤੀ ਮਿਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਤ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਹਿਰੰਦਾ ਦੇਹ ਨ ਹੋਤੀ ਅਉਧੁ ਤਉ ਮਨੁ^੧ ਸੁਨਿ ਰਹੈ ਬੇਰਾਗੀ ।
 ਨਾਭਿ ਕਮਲ ਅਸਬੰਭੁ ਤਾ ਹੋਤੋ ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਬਸਤਉ ਪਵਨੁ ਅਨਰਾਗੀ ।
 ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤਿ ਨ ਹੋਤੀ ਤਉ ਅਕੁਲੀਣਿ ਰਹਤਉ ਸਬਦ ਸੁ ਸਾਰੁ ।
 ਗਉਨੁ ਗਗਨੁ ਜਬ ਤਬਹਿ ਨ ਹੋਤਉ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰੁ । ੬੭ ।

[ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ]

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਚੰਗਿਆੜੇ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਕੁਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ।

ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਭੇਦ ਦਸਣਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ । ਸ੍ਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ । ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਗਈਆਂ । ਸੰਖੇਪ ਇਹ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਹਥਿਆਰ ਉਗਮਦੇ ਗਏ । ਗੁਰਮੱਤ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਤਮਾ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਵਿਚ ਅਪੜਦੀ ਗਈ ਸਰੀਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਗਇਆ । ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆਤਮ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਖਸੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਮਨੁਖ ਜਾਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਿਖਰ ਹੈ । ਮਨੁਖ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਆਵਦੇ ਤੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਨੁਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀ ਆਤਮਾ ਮਨੁਖ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਆਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ

^੧ਮਨੁ—ਅਫ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ।

ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਜਨਮ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁਖੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਉਚੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੜੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮਨੁਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚਲਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹਸਤਾ ਮਨੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡਕੇ ਜਦ ਜੀਵ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾਂ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

— 0 —

‘
:
:
:
‘

ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ

ਸਾਡੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉਤ੍ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਕ ਮਨੁਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਜਦ ਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਣ ਭੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਕੀਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁਖੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਨੰਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੋ।

بابر بے عیض کوش کا عالم دوبارہ نیست

ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਕਈ ਵਿੱਦਵਾਨ ਜੋ ਅਚੇਤ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਐਵੋਲੀਊਸ਼ਨ (Evolution) ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਜਿਨਸ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਵੋਲੀਊਸ਼ਨ (ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਨਿਰਾ ਜਿਨਸ (type) ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਖੇਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਟੁਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੌੜਾ ਚਿਰ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਜਿਨਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਅਜੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 'ਇਹ ਸਰਸ ਹੈ,' 'ਇਹ ਨਿਰਸ ਹੈ,' ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ

ਤਾਕਤ ਅਚੇਤ ਮਾਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੰਨ੍ਹਾ ਮਾਦਾ ਜਿਸ ਲੀਹੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਲੀਹ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੇ ਚੰਗੇਰੀ ਲੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਚੇਤਨ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਐਵੱਲੀਊਸ਼ਨ (ਵਿਕਾਸ) ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਮੱਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਟ ਰੂਹ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੋ ਖਿਆਲ ਹਨ। ਇਕ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੁਭਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਣ ਪ੍ਰਯੰਤ ਰੂਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਘਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੋਂ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਬਹਿਸਤ ਵਿਚ ਘੱਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਉਹ ਤਰਹ ਤਰਹ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਰਜੇ ਹੋਏ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਜਾਂ ਦੋਖਾਂ ਵਿਚ ਘਲਿਆ ਜਾਊ ਜਿਥੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਿਆਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਇਕ ਹੈ। ਸੰਗ ਦੋਖ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਡਰੇ ਅੱਡਰੇ ਸੁਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਤਮਾ ਪੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਉ ਵਿਚੋਂ ਔਗੁਣਾਂ ਚੁੱਕ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੀਕ ਔਗੁਣ ਹਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੱਤ ਹਨ। ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਦੀ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਗ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਦੁਖ ਦਾ ਭੀ ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਖ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਖ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਦਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਿੰਘਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰ ਅਨਾਦੀ ਨਹੀਂ

ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁਖੀ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ (ਜੋ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਉਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ) ਨਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਲ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁਖੀ ਆਤਮਾ ਵਿਕਾਸ ਦਵਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁਖੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਹੋ ਹੈ।

ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਆਪੇ ਵਸੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਈ।

ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਬੁਝੈ ਨਾਹੀ ਬਾਹਰਿ ਭਾਲਣ ਜਾਈ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਦਿਤਾ ਲਖਾਈ। ੩। ੨।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਇਸੁ ਗੜ ਮਹਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿਛੁ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਵੈ ਧੀਨਾ।

ਹਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਕੀਆ

ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚਖਿ ਭੀਨਾ। ੧। ੯। ੨੩। ੬੧।

(ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮ: ੪)

ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ। ਬਾਹਰਿ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹੀ।

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰਿ ਪਾਇਆ

ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ। ੧।

ਭਿਮਿ ਭਿਮਿ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਸੁਨਿ ਸਬਦੁ ਬੀਰਾਰਾ।

ਅਨੰਦ ਬਿਨੰਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇਲਾ ਜੀਉ। ੨।

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੂਕਾ ਹਰਿਆ।

ਸੁਮਤਿ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਏ ਮੋਲਾ ਜੀਉ। ੩।

ਜਲ ਤਰੰਗੁ ਜਿਉ ਜਲਹਿ ਸੁਮਾਇਆ।

ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਆ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਕਟੇ ਕਿਵਾੜਾ।

ਬਹੁੜਿ ਨ ਹੋਈਐ ਜਉਲਾ ਜੀਉ। ੪। ੧੯। ੨੬।

(ਮਾਝ ਮ: ੫)

ਹਰਿ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਆਖੀਐ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਗੜੁ ।
 ਅੰਦਰਿ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿਨਾਮੁ ਪੜੁ ।
 ਹਰਿ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਸਰੀਰੁ ਅਤਿ ਸੋਹਣਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜੁ ।
 ਮਨਮੁਖਿ ਆਪਿ ਖੁਆਇਅਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਿਤ ਕੜੁ ।
 ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਦੇਖੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਜਾਈ । ੧੨ ।

(ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩)

ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ।
 ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੋਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਈ । ੧ । ਚਹਾਉ ।
 ਪੁਹਪ ਮਧਿ ਜਿਉ ਬਾਸੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹਿ ਜੋਸੇ ਛਾਈ ।
 ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰਿ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰਿ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ । ੧ ।
 ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਏਕੋ ਜਾਨਹੁ ਇਹੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਭੜਾਈ ।
 ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੈ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ । ੧ । ੪ ।

(ਪਨਾਸਰੀ ਮ: ੯)

ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੋ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਕ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ । ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ¹ ਦੀ ਹੱਥ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਸਹਿਤ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੀਪੂਰਨ ਜੋਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ ।

ਅੰਤਰਿ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਾਖਿਆ ਵਿਚਿ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ ।
 ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਭੋ ਜਗੁ ਸੋਇਆ ਇਹੁ ਭਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਜਾਈ । ੧ ।
 ਏਕਾ ਸੰਗਤਿ ਇਕਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਸਤੇ ਮਿਲਿ ਬਾਤ ਨ ਕਰਤੇ ਭਾਈ ।
 ਏਕ ਬਸਤੁ ਬਿਨੁ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ ਓਹ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਠਾਈ । ੨ ।
 ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਿਹੁ ਤਿਨਿ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸਉਪਾਈ ।
 ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ । ੩ ।
 ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ।
 ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ
 ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਭੋਲੁ ਨ ਭਾਈ । ੪ । ੧ । ੨੨ ।

(ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮ: ੫)

¹ Individuality

ਪੰਨ ਪਿਰ ਕਾ ਇਕ ਹੀ ਸੰਗਿ ਵਾਸਾ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਭੀਤਿ ਕਰਾਰੀ ।
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਭੀਤਿ ਤੋਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ । ੪ । ੧ ।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪)

ਸੋ ਮੁਨਿ ਜਿ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ । ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੇ । ੧ ।
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ।
ਮਨੁ ਖੋਜਤ ਨਾਮੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਮੂਲੁ ਮੋਹੁ ਕਰਿ ਕਰਤੈ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ।
ਮਮਤਾ ਲਾਇ ਭਰਮਿ ਭੁੱਠਾਇਆ । ੨ ।
ਇਸੁ ਮਨ ਕੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨਾ ।
ਮਨ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਿ ਸਮਾਣਾ । ੩ ।
ਕਰਮੁ ਹੋਵੇ ਗੁਰੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ।
ਇਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਰੇ । ੪ ।
ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ । ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੇ ਅਤੀਤੁ ਅਨਰਾਗੀ । ੫ ।
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭੋਉ । ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ । ੬ । ੫

(ਭੰਰਉ ਮ: ੩)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਿਰਹੀ ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ।
ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਅਵਰਨੁ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ।
ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ।
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਮਤਾ ਕਿਥਹੁ ਲਾਗੀ । ੧ ।
ਪੰਡਿਤ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ।
ਅਵਰੁ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੜਹਿ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੈ ਲਾਈ । ਏਹੁ ਹੁਕਮੁ ਕਰਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ।
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਹੁ ਭਾਈ । ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ੨ । ੧ । ੧੦

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩)

ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ । ਫਿਰ ਕਰਮ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ-ਜਨਮ ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ।

^੧ਪਨ - ਜੀਵ ਆਤਮਾ ।

^੨ਪਿਰ—ਨਿਰੰਕਾਰ ।

ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ।
 ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ।
 ਹਉਮੈ ਕਿਥਹੁ ਉਪਜੈ ਕਿਤੁ ਸੰਜਮਿ ਇਹ ਜਾਇ ।
 ਹਉਮੈ ਏਹੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਪਇਐ ਕਿਰਿਤਿ ਫਿਰਾਹਿ ।
 ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਜੋਗੁ ਹੈ ਚਾਰੁ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ ।
 ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਜਿ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਹਿ ।
 ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਮਿ ਦੁਖ ਜਾਹਿ । ੩ । ੭ ।

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਦੁਸਟੀ ਪਾਈ ।
 ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ।
 ਸਤਗੁਰ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ । ੨ । ੧੨ । ੪੫ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩)

ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਹਉਮੈ ਮੋਹਾ । ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਨ ਚੁਕੈ ਫੋਹਾ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਚੇ ਸਚੁ ਧਿਆਵਣਿਆ । ੩ । ੨੭ । ੨੮ ।

(ਮਾਝ ਮ: ੩)

ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ
 ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨ ਆਖੀਐ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ।
 ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਧੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ।
 ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਭਰਮੁ ਨ ਚੁਕਈ ਨਾ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ । ੬ । ੪ । ੨੧ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩)

ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹੋਰ
 ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ
 ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਮਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ
 ਕਰਨਾ । ਇਹ ਮਮਤਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਹ
 ਐਗ੍ਰੇਟ ਅਜੇਹੇ ਤਕੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਣਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਚਾਇਆਂ ਨੱਥਦਾ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਾਂ
 ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

^੧ਜਾਤਿ : ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ

ਮਤਿ ਪੰਖੇਰੁ ਕਿਰਤੁ ਸਾਥਿ ਕਥ ਉਤਮ ਕਥ ਨੀਚ ।
ਕਥ ਚੰਦਨਿ ਕਥ ਅਕਿ ਡਾਲਿ ਕਥ ਉਚੀ ਪਗੀਤਿ ।
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈਐ ਸਾਹਿਬ ਲਗੀ ਗੀਤਿ । ੨ । ੨੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਾਝ)

ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਤੇਹਾ ਹੋਇਸੀ । ੧ । ੪ । ੬ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਘਰ ੩)

ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਪੁਰ ਲਿਖੇ ਕਰਮ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪਰਵਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਲੇਖ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਪਰਵਾਣਾ । ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨ ਪੜੈ ਇਆਣਾ ।
ਦਰਗਹ ਘੜੀਅਹਿ ਤੀਨੇ ਲੇਖ । ਖੋਟਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਵੇਖੁ । ੧ ।
ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿਚਿ ਰੁਪਾ ਹੋਇ ।
ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ । ੫ । ੭ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧)

ਅਜ ਕਲ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਐਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ (activity) ਅਰੰਭ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਭਾਉ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਤਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਿਤ ਸੁਭਾਉ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਕਹਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਹ ਰਾੜ੍ਹ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜ ਕਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ (Struggle for existence) ਅਰਥਾਤ 'ਬਿਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ' ਆਖਦੇ ਹਾਂ । ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਪਜ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੁਖ ਆਪਣੇ ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੁਖ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।

ਦੇਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੁ ਲੋਗ । ਜੋ ਕਮਾਵਨੁ ਸੋਈ ਭੋਗੁ ।

ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਧ ।

ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਮਾਇਆ ਧੰਧ । ੧ । ੮ । ੧੯ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਹਉ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ । ਤੇਰੇ ਬੰਧ ਗਲਾਣੇ ।
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ । ਓਹਾ ਪੈਰਿ ਲੋਹਾਰੀ । ੩ । ੧ । ੧੭ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫)

ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਾਗਿ ਤਿਹ ਤਿਹ ਆਪੁ ਬੰਧਾਇਓ । ੧ । ੧ ।

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੯)

ਲਬੁ ਅਧੇਰਾ ਬੰਦੀ ਖਾਨਾ ਅਉਗਣ ਪੈਰਿ ਲਹਾਰੀ । ੩ । ੧ । ੮ ।

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਨਾਨਕ ਅਉਗੁਣ ਜੋਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ । ੪ । ੧ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧)

ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਉਂ ਵਰਣਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਕਰਣੀ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਲਖ ਪਏ ।
ਜਿਉ ਜਿਉ ਕਿਰਤੁ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਐ ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤੁ ਹਰੇ । ੧ ।
ਚਿਤ ਚੇਤਸਿ ਕੀ ਨਹੀ ਬਾਵਰਿਆ ।
ਹਰਿ ਬਿਸਰਤਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਜਾਲੀ ਰੰਨਿ ਜਾਲੁ ਦਿਨੁ ਹੁਆ ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ ।
ਰਸਿ ਰਸਿ ਚੋਗ ਚੁਗਹਿ ਨਿਤ ਫਾਸਹਿ ਫੂਟਸਿ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ । ੨ ।
ਕਾਇਆ^੧ ਆਰਣੁ ਮਨੁ ਵਿਚਿ ਲੋਹਾ ਪੰਚ ਅਗਨਿ ਤਿਤੁ ਲਾਗਿ ਰਹੀ ।
ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸੁ ਉਪਰਿ ਮਨੁ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ । ੩ ।
ਭਇਆ ਮਨੁਰੁ ਕੰਚਨੁ ਫਿਰਿ ਹੋਵੇ ਜਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ ।
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਓਹੁ ਦੇਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸਟਸਿ ਚੇਹਾ । ੪ । ੩ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧)

ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਕੋਈ ਇਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ । ਕਈ ਜਨਮ ਜੀਵ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਚ ਬੀਤ
ਚੁਕੇ ਹਨ ।

ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ । ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧੌਹ ।
ਇਆਹੁ ਜੁਗਤਿ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ।
ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਰਿ ਕਰਮ । ੭ । ੪ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੁ ।

^੧ਕਰਣੀ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ—ਮਨ ਕਾਗਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਸਿਆਹੀ ਹਨ ।

^੨ਆਰਣੁ—ਲੁਹਾਦ ਦੀ ਭਠੀ ।

ਮੰਨਲੀ ਧੌਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣਿ ਪਾਹੁ ।

ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਲ ਸਾਢ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਮਤਿ ਬਦਲਾਹੁ ।

ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਭਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹੁ । ੧ । ੨੨ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ)

ਮਨੁਖੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਸਦੇ ਹਨ ।

ਅਸੀਂ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ-ਸਾਖੀ ਖੇਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਕ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਇਹ ਭੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਖੀ ਹਸਤੀ ਨਿਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਭੋਗ ਇਸ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ।^੧ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਰਵਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭਾ ਦੇਖਿ ਨ ਭੁਲੁ ।

ਇਸ ਕਾ ਰੰਗੁ ਦਿਨ ਬੋਝਿਆ ਛੋਡਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲੁ ।

ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਪਚਿ ਮੁਏ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ।

Psychologically, the formation of an ideal always involves a passing beyond the primitive ends of the instincts, the creation of **Secondary ends and values** apart from the primary values attaching to the ends of instinctive activities, and the formation of these secondary ends, representing as they do all the higher mental aesthetic, ethical and spiritual values is an indispensable condition of the higher developments of the mind and personality and of what is called human progress.

[Tansley, Page 161]

^੧ਮੰਨਣੀ—ਭੋਲੀ ਦਾ ਨੱਤਾ । ਉਹ ਟਾਕੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲੀ ਘਾਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਧਿਆਈ ਤੇ ਮੇਲ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬਿਧਿਆਈ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

^੨ ਵਰਤਮਾਨ ਮਨ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉਦੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾ ।

“ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ (ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ) ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਵਾਂ (ਕਾਮ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਲੋਕਾਚਾਰ) ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੋਂ', ਭਾਵ ਪਸ਼ੂਭਿੰਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ, ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ (ਭਾਵ ਪਸ਼ੂਭਿੰਤ ਦੇ) ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜੇ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਉਚੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸੁਹੱਪਣ ਸਬੰਧੀ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਘਾੜਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਇਕ ਅਵੱਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।”

ਬਿਸਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟ ਸੇ ਪਇ ਪਚਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ੨। ੮।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੩)

ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲੁ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ।

ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ। ੧। ਰਹਾਉ।

ਕੁਸਲੁ ਨ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਉਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਛਾਇਆ।

ਭੂਨੇ ਲਾਲਚਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ। ੧।

ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸਾ। ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ ਨੇਬ ਖਵਾਸਾ।

ਗਲਿ ਜੇਵੜੀ ਹਉਮੈ ਕੇ ਫਾਸਾ। ੨।

ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਸਾਰੀ। ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਭੋਗ ਬਹੁ ਨਾਰੀ। -

ਜਿਉ ਨਰਪਤਿ ਸੁਪਨੈ ਭੇਖਾਰੀ। ੩। ੭੦।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੫)

ਗ੍ਰਿਹ ਰਚਨਾ ਅਪਾਰੇ ਮਨਿ ਬਿਲਾਸ ਸੁਆਏ ਰਸਹਿ।

ਕਦਾਂਚ ਨਹ ਸਿਮਰੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜੰਤ ਬਿਸਟਾ ਕ੍ਰਿਮਹਿ।

ਸੁੰਦਰ ਸੋਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ।

ਗ੍ਰਿਹ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ।

ਮਨ ਇਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ਵਿਸੂਰੇ।

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ।

ਬਿਨੁ ਹਰਿਨਾਮ ਨ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਨੁ ਧੀਰੇ। ੬।

(ਵਾਰ ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੫)

ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਭੜਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ।

ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ । ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ।
ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਊ ਰਾਜੈ । ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭਿ ਕਾਜੈ । ੫੧੨ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ ਤਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ।
ਲਪਟਿ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗਿ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੀ । ੧ ।
ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਕਿਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਪਾਈ ।
ਜਿਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਨਿ ਨਹੀ, ਧੂਪੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਹਾ ਅਘਾਈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫)

੧ ਮੁਕਤਿ ਮਾਲ ੨ ਕਨਿਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ।
ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਧਹਿ ਤਾ ਮਹਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾ ਪਾਇਆ । ੨ । ੧ ।

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੫, ਘਰ ੩)

ਮਾਨੁਖ ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ ।
ਅਨਿਕ ਸਾਜ ਸੀਗਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਜਿਉ ਮਿਰਤਕੁ ਓਵਾਇਆ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਧਾਇ ਧਾਇ ਕ੍ਰਿਪਨ ੨ ਸ੍ਰਮੁ ਕੀਨੋ ਇਕਤ੍ਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ।
ਦਾਨੁ ਪੁੰਨ ਨਹੀ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਜਿ ਨਾ ਆਇਆ । ੧ ।
ਕਰਿ ਆਭਰਣ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ ਕਾਮਨਿ ਬਾਟੁ ਬਨਾਇਆ ।
ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਇਓ ਅਪੁਨੇ ਭਰਤੋ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ । ੨ ।
ਸਾਰੇ ਦਿਨਸੁ ਮਜ਼੍ਹਰੀ ਕਰਤਾ ਤੁਹੁ ਮੁਸਲਹਿ ਛਰਾਇਆ ।
ਖੇਦ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਨਿਆਈ ਘਰ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਆ । ੩ ।
ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕੋ, ਤਿਸੁ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੈ ਪਾਛੈ ਪਰਿਅਉ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ । ੪ । ੧ । ੪ ।

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫)

ਏਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਾਣੇ ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣਾ ।
ਏਹੁ ਮਾਇਆ ਰੰਗੁ ਕਸੰਭ ਖਿਨ ਮਹਿ ਲਹਿ ਜਾਵਣਾ ।
ਚਲਾਇਆ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲੇ ਸਿਰਿ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ।
ਜਾਂ ਪਕਤਿ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲਿ ਤਾਂ ਖਰਾ ਭਰਾਵਣਾ ।
ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਥਿ ਨਾ ਆਵੈ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਵਣਾ । ੬ ।

(ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪)

੧ ਮੁਕਤਿ—ਮੋਕੀ

੨ ਕਨਿਕ—ਸੋਨਾ

੩ ਸ੍ਰਮੁ—ਮਿਹਨਤ

ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਏਵੀ ਚਿਣਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹਰਦਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ।

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ।

ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ।

ਅਵਰਿ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਭੈ ਨ ਕਾਮ ।

ਮਿਲੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕਵਲ ਨਾਮ । ੧ । ੨੯ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋ ਕਿ ਜੋਤਿ ਅੰਦਰ ਜਗ ਪਵੇ ।

ਘੋੜੀ ਤੇਜਣਿ ਦੇਹ ਰਾਮਿ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ।

ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤਖਾਈਆ ਰਾਮ ।

ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧੰਨੁ ਸਾਬਾਸੈ ।

ਹੁਰਿ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤੁ ਜੁਝੰਦਾ ।

ਚੜਿ ਦੇਹੜਿ ਘੋੜੀ ਬਿਖਮੁ ਲਘਾਏ

ਮਿਲਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਮਾਨੰਦਾ । ੪ । ੧ । ੫ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪ ਘੋੜੀਆਂ)

ਆਤਮ ਰਸੁ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ।

ਆਤਮ ਰਸੁ ਜਿਹ ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗ ਸਹਜੇ ਮਾਣੁ ।

ਨਾਨਕ ਧਨਿ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਜਨ ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨੁ । ੧ । ੧੩ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ਛੰਤ ਘਰੁ ੭)

ਇਸ ਪਰਮ ਪਦ (ਹਰੀ ਦੇ ਮੇਲ) ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ । ਓਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ।

ਮਿਲਿ ਸਖੀਆ ਪੁਛਹਿ ਕਹੁ ਕੰਤ ਨੀਸਾਣੀ ।

ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਕਵੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੀ । ੩ । ੧ । ੧੦ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ਛੰਤ ਘਰੁ ੭)

ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਪੂਰਨਤਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਗੁਣ ਹੈ ।

ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਨਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪਛਾਨੈ । ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਤਜੈ ਅਭਿਮਾਨੈ ।

ਪ੍ਰੀਅ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ । ੧ ।

ਸੁਨਿ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਤਜਿ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੧ ।

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫)

ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਵੁਧ ਦੇ ਭਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਕਣਾ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਰਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ । ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ।

ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗੁ । ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ਬਿਓਗੁ ।

ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ । ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੈਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ ।

ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨੁ । ਤੈਸਾ ਰੰਕੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ।

ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ ।

ਨਾਨਕੁ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ । ੭, ੮ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਜੋ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ।

ਸੁਖ ਸਨੇਹੁ ਅਰੁ ਭੈ ਨਹੀ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹ ਉਸਤਤਿ ਜਾ ਕੈ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨਾ ।

ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਆਰਉ ਨਾਹਿ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ । ੧ ।

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਰਾਸਾ ।

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨਿ ਤਿਹ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਵਾਸਾ । ੧ ।

ਗੁਰੁ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਨੀ ।

ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦੁ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੋਗਿ ਪਾਨੀ । ੧ । ੧੭ ।

(ਸੋਰਠੀ ਮ: ੮)

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਬਸਹੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨੀਰ ।

ਤੈਸੀ ਕੁਪਿ ਕਰਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ । ਰਹਾਉ ।

ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਕੀ ਪਾਵਉ ਧੂਰਾ ਮਸਤਕਿ ਲੇ ਲੇ ਲਾਵਉ ।

ਮਹਾ ਪਤਿਤ ਤੇ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਗੁਨ ਗਾਵਉ । ੧ ।

ਆਗਿਆ ਤੁਮਰੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗਉ ਕੀਉ ਤੁਹਾਰੇ ਭਾਵਉ ।

¹ ਅਭਿਮਾਨ—ਅਪਮਾਨ, ਨਿਰਾਦਰ ।

ਜੋ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਹੀ ਇਹੁ ਕ੍ਰਿਪਤੈ ਆਨ ਨ ਕਤਹੁ ਧਾਵਉ । ੨ ।
 ਸਦ ਹੀ ਨਿਕਟਿ ਜਾਨਉ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਰੇਣ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ।
 ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਪਰਾਪਤਿ ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਲਹੀਐ । ੩ ।
 ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਛੋਹਰੇ ਤੁਮਰੇ ਤੂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਰੋ ਮੀਰਾ ।
 ਨਾਨਕ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ।
 ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੋ ਖੀਰਾ । ੧ । ੧ । ੫ ।

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫)

ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ । ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ । ੧ ।
 ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ ਇਉਂ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ।
 ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿਨਾਮੁ ਉਚਰੀਐ । ੧ ਰਹਾਉ ।
 ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਜਾਨੈ । ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਨੈ । ੨ ।
 ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ । ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਜਾਨੈ । ੩ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ।
 ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਹਿ ਮੁਰਾਰੀ । ੫ । ੧੫ । ੨੨ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ਘਰ 3)

ਜਹ ਬੈਸਾਲਹਿ ਤਹ ਬੈਸਾ ਸੁਆਮੀ ਜਹ ਭੋਜਹਿ ਤਹ ਜਾਵਾ ।
 ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਾਜਾ ਸਭੇ ਪਵਿਤ ਹਹਿ ਬਾਵਾ । ੧ ।
 ਬਾਬਾ ਦੇਹਿ ਵਸਾ ਸਚ ਗਾਵਾ । ਜਾ ਤੇ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਾ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਛੁ ਆਪਸ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ਏਈ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰਾ ।
 ਇਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ਖਸਮ ਕਾ ਹੋਆ ਵਰਤੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ । ੨ ।
 ਇੰਦ੍ਰੀ ਧਾਤੁ ਸਬਲ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਈ ।
 ਆਪੇ ਖੋਲ ਕਰੈ ਸਭਿ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ । ੩ ।
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਦੁਬਿਧਾ ਤਦੇ ਬਿਨਾਸੀ ।
 ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ । ੪ ।
 ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਵਨਾ ਜਾ ਚੂਕਾ ਮਨਿ ਅਭਿਮਾਨਾ ।
 ਤਾਸੁ ਤਾਸੁ ਧਰਮਰਾਇ ਜਪਤੁ ਹੈ ਪਦੇ ਸਚੇ ਕੀ ਸਰਨਾ । ੫ । ੧ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩)

ਹੋਂਦਾ ਵਕੀਅਗੁ ਨਾਨਕ ਜਾਣੁ । ਨਾ ਹਉ ਨ ਮੈ ਜੂਨੀ ਪਾਣੁ । ੨ । ੨੪ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧)

ਜਿਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤੱਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨਿ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤਿ ਨਹੁ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ । ੧੪ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯)

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸੂਰਜ ਕਿਰਣ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ ।
ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨੁ ਥੀਆ ਰਾਮ ।
ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ।
ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ।
ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਭੁਗਤਾ ਆਪਿ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ।
ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣਹਿ ਜਿਨ੍ਹੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਆ । ੪ । ੨ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫: ਛੰਡ)

ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ । ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ।
ਮਿਟਿ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸ੍ਵਾਮ । ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ । ੮ । ੧੧ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੪)

ਉਹ ਅਵਸਥਾ 'ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ।
ਸੁਖ ਮਹਲ ਜਾਕੇ ਉਚ ਦੁਆਰੇ । ਤਾ ਮਹਿ ਵਾਸਹਿ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ । ੧ ।
ਸਹਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤਿ ਮੀਨੀ । ਵਿਰਲੈ ਕਾਹੂ ਨੇਕਹੁ ਡੀਨੀ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਤਹ ਗੀਤ ਨਾਦ ਅਖਾਰੇ ਸੰਗਾ । ਉਹਾ ਸੰਤ ਕਹਹਿ ਹਰਿ ਰੰਗਾ । ੧ ।
ਤਹ ਮਰਣੁ ਨ ਜੀਵਣੁ ਸੋਗੁ ਨ ਹਰਖਾ । ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ । ੩ ।
ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਜਾਣੀ । ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਾਣੀ । ੪ । ੬ । ੧੨ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫ ਘਰ ੩)

ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਕਉ ਕਈ ਕੇਤੇ ।
ਐਸੇ ਜਨੁ ਬਿਰਲੇ ਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਤਤ ਜੋਗ ਕਉ ਬੇਤੇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਦੁਖੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਸੁਖੁ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਏਕੁ ਏਕੀ 'ਨੇਤੇ ।
ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਸਭੁ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀ ਸਭ ਜੇਤੇ । ੧ ।

¹Cf: The striving after mental harmony is a fundamental attribute of mind. It represents the effort to keep the poise and balance without which the mind becomes a chaos of conflicting instincts.

(Tansely, Page 197.)

"ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਟਿਕਸੂਰਤਾ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰੇ ਇਹ ਸਮਤਾ ਤੇ ਫੁਲਤਾ ਦੇ ਜਤਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਨਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।"

ਸੰਗੁ ਨਾਹੀ ਸਦਾ ਹਰਖੀ ਹੈ ਰੇ ਛੋਡਿ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਲੇਤੇ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੈ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਰਮਤੇ । ੨੭ । ੨੨ ।

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਸਹਜੁ ਹੈ ਮਨੁ ਚੜਿਆ ਦਸਵੈ ਆਕਾਸਿ ।

ਤਿਥੈ ਊਂਘ ਨ ਭੁਖ ਹੈ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੁਖ ਵਾਸੁ ।

ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀ ਜਿਥੈ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸੁ । ੧੧ ।

(ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ, ਸਲੋਕ ਮ: ੩)

ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਹ ਪੂਰਨ ਨਾਦ । ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ।

ਕੋਲ ਕਰਹਿ ਸੰਤ ਹਰਿਲੋਗ । ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਨਿਰਜੋਗ । ੧ ।

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਭਵਨ ।

ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੈਸਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਤਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਦ੍ਰਿਹਾ ਸਿਮਰਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ । ਬਿਰਲੇ ਪਾਵਹਿ ਓਹੁ ਬਿਸ੍ਵਾਮੁ ।

ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਕੀਰਤਨ ਅਧਾਰੁ । ਨਿਹਚਲ ਆਸਨੁ ਬੇਸੁਮਾਰੁ । ੨ ।

ਡਿੰਗਿ ਨ ਡੋਲੈ ਕਤਹੁ ਧਾਵੈ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਇਹੁ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ।

ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਨ ਮਾਇਆ ਜਾਲ । ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾਲ । ੩ ।

ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰੁ । ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਆਪੇ ਪਾਸਾਰੁ ।

ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੁਆਦੁ ।

ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਬਿਸਮਾਦੁ । ੪ । ੯ । ੨੦ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਬੀ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਵੰਤ ਦਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ
ਨਾਮ ਰਹਿਤ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਵਾਸ ਤੇ ਟਰਿਆ । ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗਿ ਜੁਰਿਆ ।

ਭੋਜਨੁ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਕਪਰੇ । ਸਰਪਰੁ ਗਵਨੁ ਕਰਹਿਗੇ ਬਪੁਰੇ । ੧ ।

ਕਵਨੁ ਅਸਥਾਨੁ ਜੋ ਕਬਹੂ ਨ ਟਰੈ ।

ਕਵਨੁ ਸਬਦੁ ਜਿਤੁ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਇੰਦ੍ਰਪੁਰੀ ਮਹਿ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ । ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨਿਹਚਲੁ ਨਹੀ ਰਹਿਣਾ ।

ਸਿਵਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਇਗਾ ਕਾਲਾ । ਤੂੰ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਿਨਸਿ ਬਿਤਾਲਾ । ੧ ।

ਗਿਰਿ ਤਰ ਧਰਣਿ ਗਗਨ ਅਰੁ ਤਾਰੇ । ਰਵਿ ਸਸਿ ਪਵਣੁ ਪਾਵਕੁ ਨੀਰਾਰੇ ।

ਨੋਤ—ਨੋਕੁ, ਅੱਖਾਂ ਦਵਾਰਾ ।

ਦਿਨਸੁ ਰੰਣਿ ਬਰਤ ਅਰੁ ਬੇਦਾ । ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬਿਨਸਹਿਗੇ ਬੇਦਾ । ੩ ।
 ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰਾ ਪੋਥੀ । ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਸੋਚ ਪਾਯ ਹੋਤੀ ।
 ਧੋਤੀ ਡੰਡਓਤਿ ਪਰਸਾਦਨ ਭੋਗਾ । ਗਵਨੁ ਕਰੋਗੋ ਸਗਲੋ ਲੋਗਾ । ੪ ।
 ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਤੁਰਕ ਅਰੁ ਹਿੰਦੂ । ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਜਿੰਦੂ ।
 ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੁ ਦੀਸੈ ਪਾਸਾਰਾ । ਬਿਨਸਿ ਜਾਇਗੋ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ । ੫ ।
 ਸਹਜ ਸਿਫਤਿ ਭਗਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨਾ ।
 ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਨਿਹਚਲ ਸਚੁ ਥਾਨਾ ।
 ਤਹਾ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਗੁਣ ਰਸੈ । ਅਨਭਉ ਨਗਰ ਤਹਾ ਸਦ ਵਸੈ । ੬ ।
 ਤਹ ਭਉ ਭਰਮਾ ਸੋਗੁ ਨ ਚਿੰਤਾ । ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਮਿਰਤੁ ਨ ਹੋਤਾ ।
 ਤਹ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਅਨਹਤ ਆਖਾਰੇ । ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੇ । ੭ ।
 ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ । ਕਉਣੁ ਕਰੈ ਤਾ ਕਾ ਬੀਚਾਰੁ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ । ਨਿਹਚਲ ਥਾਨੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਤਰੈ । ੮ । ੪ ।

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੈਠਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ

ਬੈਠਨ ਨਗਰੁ ਜਹਾ ਸੰਤ ਵਾਸਾ ।
 ਪ੍ਰਭ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਨਿਵਾਸਾ । ੧ ।
 ਸੁਣਿ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝੁ ਸੁਖੁ ਦਿਖਲਾਵਉ ।
 ਹਰਿ ਅਨਿਕ ਬਿੰਜਨ ਤੁਝੁ ਭੋਗੁ ਭੁੰਚਾਵਉ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਭੁੰਚੁ ਮਨ ਮਾਹੀ । ਅਚਰਜ ਸਦਾ ਤਾਕੇ ਬਰਨੇ ਨ ਜਾਹੀ । ੨ ।
 ਲੋਭੁ ਮੂਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝਿ ਥਾਕੀ । ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣਿ ਜਨ ਤਾਕੀ । ੩ ।
 ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ । ੪ । ੨੧ । ੧੭ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫ ਘਰ ੩)

ਤਹਾ ਬੈਠਨੁ ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇਹਿ । ੨ । ੮ । ੫੫ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩)

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰਹਿ ।
 ਤਹ ਬੈਠਨੁ ਜਹ ਨਾਮੁ ਉਚਰਹਿ । ੩ । ੧੪ । ੨੫ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

^੧ਬਿੰਜਨ—ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ । ਚਾਵਲ

ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਤੁਟ ਲਿਵ ਲਗਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ।

ਸੋ ਜਨੁ ਮੁਕਤੁ ਜਿਸੁ ਏਕੁ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਦਾ ਰਹੈ ਹਰਿ ਨਾਲੇ । ੩ । ੯ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਏਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰਕ ਔਗੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਸਤਰ ਦੇ ਖੇਲਤ ਸਭਿ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ।

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸਚੁ ਇਹੁ ਅਪੁਨੈ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਵਾਰੇ । ੧ ।

ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੂਕੇ ਸਭਿ ਭਾਰੇ ।

ਮਿਲਤ ਸੰਗਿ ਭਇਓ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲ,

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਲੈ ਖਿਨ ਮਹਿ ਤਾਰੇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਸਭ ਕੀ ਰੇਨੁ ਹੋਇ ਰਹੈ ਮਨੂਆ ਸਗਲੇ ਦੀਸਹਿ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ।

ਸਭ ਮਧੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਦਾਨੁ ਦੇਤ ਸਭਿ ਜੀਆ ਸਮੁਾਰੇ । ੨ ।

ਏਕੋ ਏਕੁ ਆਪਿ ਇਕੁ ਏਕੈ ਏਕੈ ਹੀ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ।

ਜਪਿ ਜਪਿ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਬਹੁਤੁ ਉਧਾਰੇ । ੩ । ੩੬ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ । ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ।

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ । ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਹੇਤ ।

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ । ਸਭ ਤੇ ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ ।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ । ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ।

ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤਿ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਤ ।

ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ । ੧ । ੯ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨੁ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ । ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ।

ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭੁ ਬਚਨ । ਸਰਬ ਬਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਿ ਰਚਨ ।

ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸਕੀ ਇਹ ਰਹਤ । ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭਿ ਕਹਤ । ੪ । ੨੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ।

ਭੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਉ ਲਉ ਜਉ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ।

ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰਿ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਬਿਸਰਮਾ । ੧ ।

ਓਇ ਬਿਖਾਈ ਦੱਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੁਟੇ ।

ਹਮ ਛੁਟੇ ਅਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਓਇ ਹਮ ਤੇ ਛੁਟੇ । ੧ । ਰਹਾਉ ॥

ਮੇਰਾ ਰੋਰਾ ਜਾਨਤਾ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਬੰਧਾ ।

ਗੁਰਿ ਕਾਟੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਬ ਛੁਟਕੇ ਫੰਧਾ । ੨ ।

ਜਬ ਲਗੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲਉ ਦੁਖੀਆ ।

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀਆ । ੩ ।

ਨਾ ਕੋ ਦੁਸਮਨੁ ਦੋਖੀਆ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ।

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੋ ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਬੰਦਾ । ੪ । ੧੭ । ੧੧੯ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਪਰਮ ਪਦ ਵਿਚ ਪੁੱਜਕੇ ਕਰਮ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ । ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾ
ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ,

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ । ੪ । ੮ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਪੌਚ । ੨ । ੨੬ । ੫੬ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਦ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ
ਲੱਖਣ ਬੀ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਦਸੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲਾਂ ਕੁਝ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ
ਹਾਂ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਉਤ੍ਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ
ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਪਜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ
ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ । ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਸਾਧਾਂ, ਸੰਤਾਂ,
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਰੂਪ ਕਹਿਆ ਗਇਆ ਹੈ । ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਦੇ । ਇਕ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਅਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ
ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੋਤਕ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ
ਨਿਗਾਹ ਹੈ । ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪੁਰ ਇਹ ਸਚਾਈ
ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਘੜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ-
ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਤੇ ਭਾਵ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 'ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਕ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ' । ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ

^੧ਬਿਜਲੀਯ ਚੁੰਬਕੀ ਖਹਿਰਾਂ ।

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ

ਮੈਂ ਓਹੀ ਰੇ । ਮੈਂ ਓਹੀ ਰੇ ।

ਜਾਂ ਕਉ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਖੋਜਤ ਭੇਦ ਨ ਪਾਵਤ ਕੋਈ ਰੇ ।

ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਸੇ ਮੌਲ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ । ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀ ਹੈ ।

ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ?

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਪੁਰ ਵਧੀਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਧੀਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਫਾਲ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਖਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਬਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿੱਸਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਜਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਡਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੋਂ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਰੂਹ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਘਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਰਗ ਜਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪੁਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਗੋਂ ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਯਗ ਆਦਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਉ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵਧੀ ਸਮਝਦੇ

ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤ੍ਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਗਾ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਖੁਦੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਗਲਾਂ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੋਖ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਮਾਦੇ ਹਨ :

ਹਨੁ ਨਿਗ੍ਰਹੁ ਕਰਿ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ। ਵਰਤੁ ਤਪਨੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਨਹ ਭੀਜੈ।
ਰਾਮਨਾਮ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜੈ। ੧।
ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਮਨਾ ਹਰਿ ਜਨ ਸੰਗੁ ਕੀਜੈ। ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ਜੋਹਿ ਨਹੀ ਸਾਕੈ
ਸਰਪਨਿ ਭਸਿ ਨ ਸਕੈ ਹਰਿ ਕਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ। ੧। ਰਹਾਉ।
ਵਾਦੁ ਪੜੈ ਰਾਗੀ ਜਗੁ ਭੀਜੈ। ਤੂੰ ਗੁਣ ਬਿਖਿਆ ਜਨਮਿ ਮਰੀਜੈ।
ਰਾਮਨਾਮ ਬਿਨੁ ਦੁਖੁ ਸਹੀਜੈ। ੨।
ਚਾੜਸਿ ਪਵਣੁ ਸਿੰਘਾਸਨੁ ਭੀਜੈ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੀਜੈ।
ਰਾਮਨਾਮ ਬਿਨੁ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸੁ ਲੀਜੈ। ੩।
ਅੰਤਰਿ ਪੰਚ ਅਗਨਿ ਕਿਉ ਧੀਰਜੁ ਧੀਜੈ।
ਅੰਤਰਿ ਚੌਰੁ ਕਿਉ ਸਾਦੁ ਲਹੀਜੈ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਕਾਇਆ ਗੜੁ ਲੀਜੈ। ੪।
ਅੰਤਰਿ ਮੋਲੁ ਤੀਰਥ ਭਰਮੀਜੈ। ਮਨੁ ਨਹੀ ਸੂਚਾ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕਰੀਜੈ।
ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਦੋਸੁ ਕਾ ਕਉ ਦੀਜੈ। ੫।
ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਹਿ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਜੈ। ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨਹੀ ਥੀਜੈ।
ਮਨਮੁਖਿ ਜਨਮੈ ਜਨਮਿ ਮਰੀਜੈ। ੬। ੫।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਪਾਣੁ ਪੜਿਓ ਅਰੁ ਥੋਦੁ ਬੀਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲਿ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੋ।
ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਾਧੋ। ੧।
ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ।
ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕਾ। ੧। ਰਹਾਉ।
ਮੌਨਿ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ।
ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ ਦੁਬਿਧਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ੨।
ਮਨਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਇ ਬਸਿਓ ਸਿਰਿ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ।
ਮਨ ਕੀ ਮੋਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਧਿ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ। ੩।
ਕਾਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੋਵਰ ਕੰਵਰ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਦਾਨੁ ਦਾਤਾਰਾ।
ਅੰਨ ਬਸਤ੍ਰ ਭੂਮਿ ਬਹੁ ਅਰਪੇ ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿਦੁਆਰਾ। ੪।
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਭੰਡਉਤ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਰਤੁ ਰਹਤਾ।
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਪਰਿਆ ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ੫।

ਜੋਗ ਸਿਧ ਆਸਣ ਚਉਰਾਸੀਹ ਏ ਭੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ।
 ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜਨਮੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨ ਰਹਿਆ । ੧ ।
 ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਿਆ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰਾ ।
 ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਚੰਦਨੁ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ । ੨ ।
 ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਹੈ ਜਿਰਿ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਪੁਰਖ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਨਾ । ੮ ।
 ਤੇਰੇ ਸੇਵਕੁ ਇਹ ਰੋਗਿ ਮਾਤਾ ।
 ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੋਜਨੁ,
 ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ । ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ । ੧ । ੩ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫ ਘਰੁ ੨ ਅਸਟਪਈਆਂ)

ਨਿਰਾ ਭੋਖ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਫਸਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ।

ਜੋਗੁ ਨ ਖਿੰਬਾ ਜੋਗੁ ਨ ਡੰਡੇ ਜੋਗੁ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ।
 ਜੋਗੁ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੁੰਡਿ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੋਗੁ ਨ ਸਿੰਢੀ ਵਾਈਐ ।
 ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ । ੧ ।
 ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ।
 ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰਿ ਸਮਸਾਰਿ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਜੋਗੁ ਨ ਬਾਹਰਿ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗੁ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ।
 ਜੋਗੁ ਨਾ ਦੇਸਿ ਦਿਸੰਤਰਿ ਭਵਿਐ ਜੋਗੁ ਨ ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ ।
 ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ । ੨ ।
 ਮਤਿਗੁਰੁ ਭੋਟੈ ਤ ਸਹਸਾ ਤੁਟੈ ਪਾਵਤੁ ਵਰਜਿ ਰਹਾਈਐ ।
 ਨਿਬਰੁ ਝਰੈ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ।
 ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ । ੩ ।
 ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ।
 ਵਾਜੇ ਬਾਝਹੁ ਸਿੰਢੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ।
 ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਉ ਪਾਈਐ । ੪ । ੧ । ੮ ।

(ਸਹੀ ਮ: ੧ ਘਰ ੭)

ਭੋਖੀ ਅਗਨਿ ਨ ਬੁਝਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ।

^੧ਅੰਜਨ—ਮਾਇਆ, ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ—ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹੀਐ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਿਰੇ ਹੋਏ ਚਿਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਖੀਐ ।

ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮਰੈ ਤਿਉ ਨਿਗੁਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ । ੧ । ੧੬ ।

(ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੫)

ਸੁਚ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ।

ਬਾਹਰੂ ਧੋਇ ਅੰਤਰੂ ਮਨੁ ਮੇਲਾ ਦੁਇ ਠਉਰ ਅਪੁਨੇ ਖੋਏ ।

ਈਹਾ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪਿਆ ਆਗੈ ਮੁਸਿ ਮੁਸਿ ਰੋਏ । ੧ ।

ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤਿ ਹੈ ਹੋਰਾ ।

ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮਰਈ ਨਾਮੁ ਨ ਸੁਨਈ ਡੋਰਾ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਿਰਤਿ ਛੋਡਿ ਗਵਾਈ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੈ ।

ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਕਉ ਤਰਕਨਿ ਲਾਗਾ ਤਤੁ ਜੋਗੁ ਨ ਪਛਾਨੈ । ੨ ।

ਉਘਰਿ ਗਇਆ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਦਬੁਆ ਨਦਰਿ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ ।

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਬੁ ਕਿਛੁ ਜਾਨੈ ਉਸ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਇਆ । ੩ ।

ਕੂੜਿ ਕਪਟਿ ਬੰਢਿ ਨਿਮੁਨੀਆਦਾ ਬਿਨਸਿ ਗਇਆ ਤਤਕਾਲੇ ।

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਨਾਨਕਿ ਕਹਿਆ ਅਪਨੈ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖੁ ਸਮਾਲੇ । ੪ । ੩ । ੪੨ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਜਪ, ਤਪ ਆਦਿ ਕਰਮ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਕੀਨੈ ਪੇਖਨ ਕਉ ਚਰਨਾ ਰਾਮ ।

ਤਪਤਿ ਨ ਕਤਹਿ ਬੁਝੈ ਬਿਨੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾ ਰਾਮ । ੨ । ੩ । ੬ ।

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੫, ਘਰ ੨ ਛੰਤ)

ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭਿ ਧਿਆਨ । ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵਖਿਆਨ ।

ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧੂਮ ਕਿਰਿਆ ।

But let us not forget that the theology is symbolic knowledge whereas the experience is intimate knowledge. And as laughter cannot be compelled by the scientific exposition of the structure of a joke, so a philosophic discussion of the attributes of God (or an impersonal substitute) is likely to miss the intimate response of the spirit which is the central point of the religious experience.

(Eddington, Page 323)

“ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਲਭੜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਅੰਤਰੀਵ ਗਿਆਨ ਹੈ । ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਖੌਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਆਨ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਕੁਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ (ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀਨ ਇਵਜ਼ੀ) ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਪੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਚਰਚਾ ਅਕਲਬਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਅੰਤਰੀਵ ਛੋਹ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਹ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ।”

ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ।

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ । ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ।

ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹੋਮੇ ਕਰਿ ਰਾਤੀ । ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ।

ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮਨਾਮ ਬੀਚਾਰ ।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ । ੧ ।

ਨਉਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰੁ ਜੀਵੈ । ਮਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤਪੀਸਰੁ ਥੀਵੈ ।

ਅਗਨਿ ਮਾਹਿ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ । ਕਨਿਕ ਅਸੁ ਹੈਵਰ ਭੂਮਿ ਦਾਨ ।

ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ । ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ।

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰਿ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵੈ ।

ਤਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੇਲੁ ਨ ਜਾਵੈ । ੨ । ੩ ।

ਪੁਨ:

ਮਨਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ । ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ।

ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ । ਮਨ ਕੀ ਮੇਲੁ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ।

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ । ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ।

ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤਿ । ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ । ੩ । ੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੈ । ਸੂਮੁ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੈ ।

ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ । ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ ।

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਵੈ ।

ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ । ੩੧੨ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਜ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ ।

ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਉਪਜੈ ਵਿਣੁ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ।

ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਕਿਤ ਸੰਜਮਿ ਹਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ।

ਸਹਜੈ ਜੀਉ ਮਲੀਣੁ ਹੈ ਕਿਤੁ ਸੰਜਮਿ ਧੋਤਾ ਜਾਇ ।

ਮਨੁ ਧੋਵਹੁ ਸਥਾਇ ਲਾਗਹੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ।

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ । ੮ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦ)

ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣਹਿ ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ । ੨ । ੧ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩)

ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਫੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਤਪ, ਹਨ, ਪਾਠ ਜਾਪ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ । ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਲੇ ਰੂਪਿ ਬਿਰਖਿ ਉਦਿਆਨੇ ।

ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਅਹਾਰੋ ਖਾਈਐ ਅਉਧੂ ਬੋਲੈ ਗਿਆਨੇ ।

ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ।

ਗੋਰਖ ਪੂਤੁ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਬੋਲੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਬਿਧਿ ਸਾਈ । ੭ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

ਜਿਸਦਾ ਉਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੋਂਦੇ ਹਨ :

ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਪਰ ਘਰਿ ਚਿਤੁ ਨ ਛੋਲਾਈ ।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਟੇਕ ਨ ਟਿਕਾਈ ਨਾਨਕ ਭੂਖ ਨ ਜਾਈ ।

ਹਾਟੁ ਪਟਣੁ ਘਰੁ ਗੁਰੁ ਦਿਖਾਇਆ ਸਹਜੈ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੋ ।

ਖੰਡਿਤ ਨਿਦੁ ਅਲਪ ਅਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੋ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

¹We must be free from the unchecked sway, both of our instincts and of all external moral codes before we can set reason free to do its work in the ethical sphere. Only when it has done its work on the experience of life do we attain anything like wisdom. And only when harmony of mind and conduct is attained is the higher virtue realized.

(Tansley, Page 198)

‘ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਪਸ਼ੂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਿਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਖਲਾਕੀ ਝਾਬਤਿਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਜਰਬੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਿਆਣਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਮ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਿਰਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਚੇਰੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਦਰਬਨ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ
ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰ ਗਲਬ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ :

ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰੁ ਦੁਤਰੁ ਕਹੀਐ ਕਿਉ ਕਰਿ ਪਾਈਐ ਪਾਰੇ।

ਚਰਪਟ ਬੋਲੈ ਅਉਧੁ ਨਾਨਕ ਦੇਹੁ ਸਚਾ ਬੀਚਾਰੈ।

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ :

ਜੇਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੰਸਾਏ।

ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ।

ਰਹਹਿ ਇਕਾਂਤਿ ਦੇਕੋ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੈ।

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕੁ ਤਾਕਾਂ ਢਾਸੈ। ੫।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਿਟ)

ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਸਦ੍ਰੁ ਸੰਜਮ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਰਿ ਭਰਮਾਈਐ ਮਨਿ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟੁ ਕਮਾਇ।

ਹਰਿ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਈ ਮਰਿ ਵਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ।

ਮਨ ਰੇ ਗ੍ਰਿਹ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸੁ।

ਸਚ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ। ੧। ਰਹਾਉ।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਜੀਤਿਆ ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਘਰੇ ਮਹਿ ਪਾਇ

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ। ੨। ੩। ੩੫।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩)

ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿਆਗਣ ਜੋਗ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ :

ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨੁ ਨੀਕਾ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਆਗਨਾ। ੩। ੧। ੪।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਪ੍ਰਥਮੇ ਛੱਡੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ। ਉਤਰਿ ਗਈ ਸਭ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਦਾ।

ਛੇਡੁ ਸੋਹੁ ਸਭੁ ਕੀਨੋ ਦੂਰਿ। ਪਰਮ ਬੰਸਨੋ ਪ੍ਰਭਿ ਪੇਖਿ ਹਜੂਰਿ। ੧।

ਐਸੇ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋਇ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਸੋਇ। ੧। ਰਹਾਉ।

ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਾ ਛੋਡਿਆ ਸੰਗੁ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਉਤਰਿਆ ਰੰਗੁ।

ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਿਸਤਰੇ। ੨।

ਬੰਗੀ ਮੀਤ ਹੋਏ ਸੰਮਾਨ। ਸਰਬ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੁ।

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ

ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ੩।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਰਾਖੇ ਆਪਿ । ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਜਪੈ ਨਾਮ ਜਾਪ ।
ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤਿ ਲਈ ।
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਪੂਰੀ ਪਈ । ੪ । ੨੭ । ੪੦ ।

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫)

ਛੋਡਹੁ ਕਾਮੁ, ਕ੍ਰੋਧੁ ਬੁਰਿਆਈ । ਹਉਮੈ ਧੰਧੁ ਛੋਡਹੁ ਲੰਪਟਾਈ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਣਿ ਪਰਹੁ ਤਾ ਉਬਰਹੁ ਇਉ ਤਰੀਐ ਭਵਜਲੁ ਭਾਈ ਹੇ । ੯ । ੬ ।
(ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਸੋਹਲੇ)

ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨੁ ਪਰ ਲੋਭਾ ਹਉਮੈ ਬਿਖੇ ਬਿਕਾਰ ।
ਦੁਸਟ ਭਾਉ ਤਜਿ ਨਿੰਦ ਪਰਾਈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਰ । ੧ ।
ਮਹਲ ਮਹਿ ਬੈਠੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ।
ਭੀਤਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ
ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਆਚਾਰ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੋਉ ਸਮਕਰਿ ਜਾਨੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ।
ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ਸੁਰਤਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਤਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਪਿਆਰ । ੨ । ੫ ।
(ਮਲਾਰ ਮ: ੧)

ਤਿਹ ਜੋਗੀ ਕਉ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨਉ ।
ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਨਿ ਜਿਹ ਘਟ ਮਾਹਿ ਪਛਾਨਉ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤਿ ਨਹ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ ।
ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਜੋਗੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨ । ੧ । ੨ । ੩ ।
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੯)

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਮਿਟਾਵੈ ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਤਿ ਅਪੁਨੀ ਧਾਰੀ ।
ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹਿ ਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵਹਿ ਮਨਿ ਪਿਆਰੀ । ੧ । ੨੮ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਅਸਲ ਗਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ, ਜੋ
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੇ ਨਿਖੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਮਨ
ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਕਾਇਮ ਹੈ; ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ
ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ ।

ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਮਾਇਆ ਮਰੈ ।
ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ।
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਤਰੈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
... ..

ਜਿਉ ਮਨੁ ਦੇਖਹਿ ਪਰ ਮਨੁ ਤੇਸਾ । ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੇਸੀ ਦਸਾ ।

ਜੈਸਾ ਕਰਮੁ ਤੇਸੀ ਲਿਵ ਲਾਵੈ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਛਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਵੈ । ੩ । ੧ ।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਮਨ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਪ, ਤਪ, ਤੀਰਥ ਆਦਿ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਫਿਰੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ।

ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਕਾਰਜੁ ਹੋਇ । ਮਨੁ ਵਸਿ ਦੂਤਾ ਦੁਰਮਤਿ ਦੋਇ ।

ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਗੁਰ ਤੇ ਇਕੁ ਹੋਇ । ੧ ।

ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮੁ ਗੁਣਹ ਵਸਿ ਹੋਇ ।

ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਬੀਚਾਰੇ ਸੋਇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਮਨੁ ਭੂਲੇ ਬਹੁ ਚਿਤੈ ਵਿਕਾਰੁ । ਮਨ ਭੂਲੇ ਸਿਰਿ ਆਵੈ ਭਾਰੁ ।

ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਹਰਿ ਏਕੇਕਾਰੁ । ੨ ।

ਮਨੁ ਭੂਲੇ ਮਾਇਆ ਘਰਿ ਜਾਇ । ਕਾਮਿ ਬਿਰੂਧਉ ਰਹੈ ਨ ਠਾਇ ।

ਹਰਿ ਭਜੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਸਨ ਰਸਾਇ । ੩ ।

ਗੰਢਰ ਹੈਵਰ ਕੰਚਨ ਸੁਤ ਨਾਰੀ । ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਪਿੜ ਚਾਲੈ ਹਾਰੀ ।

ਜੂਐ ਖੇਲਣੁ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ । ੪ ।

ਸੰਪਉ ਸੰਚੀ ਭਏ ਵਿਕਾਰ । ਹਰਖ ਸੋਕ ਉਭੇ ਦਰਵਾਰ ।

ਸੁਖੁ ਸਹਜੇ ਜਪਿ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰਿ । ੫ ।

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਮੋਲਿ ਮਿਲਾਏ । ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਉਗਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਏ । ੬ ।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੂਖ ਨਿਵਾਸੁ । ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਵਾਸੁ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸੁ । ੭ ।

ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਧਾਵਤੁ ਫੁਨਿ ਧਾਵੈ । ਸਾਚੈ ਸੂਚੇ ਮੋਲੁ ਨ ਭਾਵੈ ।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿਗੁਣ ਗਾਵੈ । ੮ । ੩ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੧)

ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦੇਵੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ।

ਜੈ ਕਾਰਣਿ ਤਟਿ ਤੀਰਥ ਜਾਹੀ । ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ ।

ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤੁ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣੈ । ਭੀਤਰਿ ਹੋਈ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣੈ । ੩ । ੮ ।

(ਗਉੜੀ ਮ: ੧)

ਜਿਸੁ ਜਲ ਨਿਧਿ ਕਾਰਣਿ ਤੁਮ ਜਗਿ ਆਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਉ ।
 ਛੋਡਹੁ ਵੇਸੁ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹੁ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਜੀਉ । ੧ ।
 ਮਨ ਰੇ ਥਿਰੁ ਰਹੁ ਮਤੁ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ।
 ਬਾਹਰਿ ਬੂਝਤ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ,
 ਘਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਘਤ ਮਾਹੀ ਜੀਉ । ਰਹਾਉ ।
 ਅਵਗੁਣ ਛੋਡਿ ਗੁਣਾ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ਕਰਿ ਅਵਗੁਣ ਪਛੁਤਾਹੀ ਜੀਉ । ੨ । ੯ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧)

ਇਕਿ ਰੋਵਹਿ ਪਿਰਹਿ ਵਿਛੁੰਨੀਆ ਅੰਧੀ ਨ ਜਾਣੈ ਪਿਰੁ ਨਾਲੇ ।
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਚਾ ਪਿਰੁ ਮਿਲੈ ਅੰਤਰਿ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ।
 ਪਿਰੁ ਅੰਤਰਿ ਸਮਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਨਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਦੂਰੇ ।
 ਇਹੁ ਤਨੁ ਰੁਲੈ ਰਲਾਇਆ
 ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਤਾ ਹਦੂਰੇ ।
 ਨਾਨਕ ਸਾਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਪਿਰ ਅੰਤਰਿ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ।
 ਇਕਿ ਰੋਵਹਿ ਪਿਰਹਿ ਵਿਛੁੰਨੀਆ ਅੰਧੀ ਨ ਜਾਣੈ ਪਿਰੁ ਹੈ ਨਾਲੇ । ੪ । ੨ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩)

ਪਾਇਆ ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਪਾਇਆ ।
 ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਥੀਆ ਸਤਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇਆ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਲਾਥੀ ਭੁਖ ਤ੍ਰਿਸਨ ਸਭ ਲਾਥੀ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਸਾਰੀ ।
 ਕਹੁ ਮਸਤਕਿ ਗੁਰਿ ਪੁਰੇ ਧਰਿਓ ਮਨੁ ਜੀਤੋ ਜਗੁ ਸਾਰੀ ।
 ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ਰਹੇ ਵਿਦ ਅੰਤਰਿ ਡੋਲਨ ਤੇ ਅਬ ਚੂਕੇ ।
 ਅਖੁਟੁ ਖਜਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਤੋਟਿ ਨਹੀ ਰੇ ਮੂਕੇ । ੨ ।
 ਅਚਰਜੁ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਿ ਐਸੀ ਬੁਝ ਬੁਝਾਈ ।
 ਲਾਹਿ ਪਰਦਾ ਨਾਕੁਰੁ ਜਉ ਭੇਟਿਓ ਤਉ ਬਿਸਰੀ ਤਾਤਿ ਪਹਾਈ । ੩ ।
 ਕਹਿਓ ਨ ਜਾਈ ਏਹੁ ਅਚੰਭਉ ਸੋ ਜਾਨੈ ਜਿਨਿ ਰਾਖਿਆ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚ ਭਏ ਬਿਗਾਸਾ
 ਗੁਰਿ ਨਿਧਾਨ ਰਿਦੈ ਲੈ ਰਾਖਿਆ । ੪ । ੩ । ੧੬੧ ।

(ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮ: ੫)

ਘਰਿ ਹੀ ਮੁੰਧ ਵਿਦੇਸਿ ਪਿਰੁ ਨਿਤ ਬੂਰੇ ਸੰਮਾਲੇ ।
 ਮਿਲਦਿਆ ਢਿਲ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ ਕਰੇ । ੧ । ੨੦ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ)

ਮਨਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਤਿਨ ਘਰਿ ਰਤਨੁ ਨ ਲਾਖਾ ।
ਤੇ ਉਝੜਿ ਭਰਮਿ ਮੂਏ ਗਾਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭੁਅੰਗ ਬਿਖੁ ਚਾਖਾ । ੩ । ੨ ।

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੪)

ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਤਿ ਕੇ ਕਾਰਨਿ ਦਹ ਦਿਸਿ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਇਆ ।
ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਜਨੁ ਤਾ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ । ੨ । ੨ ।

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੯)

ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਡੀ ਧਨ ਕੰਤਾ । ਧਨ ਸੂਤੀ ਪਿਰੁ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ ।
ਧਨ ਜਾਗੀ ਜੇ ਪਿਰੁ ਬੋਲੰਤਾ । ੩ ।

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫)

ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭਰਪੂਰੁ ਹੈ ਮਨਮੁਖਾ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ।
ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗੁ ਨ ਜਾਣੈ ਭ੍ਰਮਦਾ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ । ੨ । ੪ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪)

ਇਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਅਨੇਹਾ । ਚਾਨਣੁ ਹੋਵੇ ਛੋਡੇ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ।
ਪਰਗਟੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ
ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ । ੫ । ੨੭ । ੨੮ ।

(ਮਾਝ ਮ: ੩)

ਹਉ ਹਉ ਭੀਤਿ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ ਸੁਨਤ ਦੇਸਿ ਨਿਕਟਾਇਓ ।
ਭਾਂਡੀਗੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਹਦੋ ਬਿਨੁ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾਇਓ । ੩ ।
ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲੁ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਕੁਰੁ ਸਗਰੋ ਦੁਖੁ ਮਿਟਾਇਓ ।
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਭੀਤਿ ਗੁਰ ਖੋਈ
ਤਉ ਦਇਆਰੁ ਬੀਠਲੋ ਪਾਇਓ । ੪ । ੧੧ । ੬੧ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫ ਚਉਪਦੇ)

ਹਉਮੈ ਜਲਤੇ ਜਲਿ ਮੁਏ ਭ੍ਰਮਿ ਆਏ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ।
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ ਪਾਇ ।
ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ।
ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੋ ਸੀਤਲ ਭਏ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਮਾਇ । ੧ । ੨ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪)

ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਲੋਹੇ ਵਰ ਕਰੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੌਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ
ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕੀਕੂਰ ਚਬੀਏ ?

ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੂ^੧ ।
 ਜਿਤੁ ਗਰਬੁ ਜਾਇ ਸੁ ਕਵਣੁ ਆਹਾਰੁ ।
 ਹਿਵੈ ਕਾ ਘਰੁ ਮੰਦਰੁ ਅਗਨਿ ਪਿਰਾਹਨੁ । ਕਵਨ ਗੁਣਾ ਜਿਤੁ ਰਹੈ ਅਵਾਹਨੁ ।
 ਇਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕਉ ਜਾਣਿ ਸਮਾਵੈ ।
 ਕਵਨ ਧਿਆਨੁ ਮਨੁ ਮਨਹਿ ਸਮਾਵੈ । ੪੫ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤ੍ਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਬਦ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਚੱਥ
 ਸਕੀਦਾ ਹੈ ।

ਹਉ ਹਉ ਮੈ ਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ । ਦੂਜਾ ਮੋਟੈ ਏਕੈ ਹੋਵੈ ।
 ਜਗੁ ਕਰਤਾ ਮਨਮੁਖੁ ਗਾਵਾਰੁ । ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰੂ ।
 ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੈ ਜਾਣੈ । ਨਾਨਕ ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੈ । ੪੬ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

ਜਦ ਤਕ ਹਉ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ।
 ਜਬੁ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ । ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ।
 ਜਬੁ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ ।
 ਤਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ । ੪੭ । ੧੨ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਜਦ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।
 ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਵਿਰੋਧੁ ਹੈ ਦੁਇ ਨ ਵਾਸਹਿ ਇਕ ਠਾਇ^੧ ।
 ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਸੇਵਾ ਨ ਹੋਵਈ ਤਾ ਮਨੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ । ੧ ।
 ਹਰਿ ਚੋਤਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ।
 ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਹਿ ਤਾ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ । ਰਹਾਉ ।
 ਹਉਮੈ ਸਭੁ ਸਗੀਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਓਪਤਿ ਹੋਇ ।
 ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਬੁਝਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ । ੨ ।
 ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਝਿਆ ਜਾਇ ।
 ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਜੀਉ ਥੋਪੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ । ੩ ।
 ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਉਮੈ ਗਈ ਤਾ ਸਚੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ।
 ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸਚੇ ਸੋਢਿ ਸਮਾਇ । ੪ । ੯ । ੧੨ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩)

^੧ਮੈਣ—ਮੈਮ, ਕਈ ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਛੀ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੱਛੀ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ
 ਨਿਰਬਲ ਜੇਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

^੨ਸਾਰ ਲੋਹਾ ।

^੩ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪੁ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ । ਨਿਵਾਸ ਅੰਤਲੀ ਦਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤਾ
 ਵੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਲਈ ਹਉ ਦੇ ਮੋਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
 ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗ ।
 ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗ । ੪੯ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਮਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ¹ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਖੁਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ 'ਮਨ ਮਾਰਨ, ਮਨ ਨੂੰ 'ਵਸ ਕਰਨ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਧਾਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ । ਜਦ ਤੀਕ ਹਉਮੈ ਕਾਇਮ ਹੈ ਮਨੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਮਨ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਭੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ।

ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਧਾਤੁ ਮਰਿ ਜਾਇ । ਬਿਨੁ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰਿ ਪਾਇ । ੧ । ੫ । ੨੫ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਗੀ ਮ: ੩)

ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਮਰੇ ਕਿਸ ਤਰਹ ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਸਨ ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ -

- (੧) ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ।
- (੨) ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਦਿ ਅਗਿਆਨ ਹੈ । ਇਹਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹਿਆਨ ਦਵਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਈਹੋ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ।
- (੩) ਸੁਖ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਹ ਸੱਤ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੱਥਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਸਲਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ ।
- (੪) ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ । ਅਸਲੀ ਤ੍ਰਿਕਾ ਪ੍ਰਣਯਾਮ ਦਵਾਰਾ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖੱਲ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ । ਤੇ ਗੁਰਮੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਖੜ ਕੇ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ 'ਹਉ' ਦਾ ਕੋਂਦੂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਰਤ ਤਾਕੇ ਭਾਰੁ ਅਵਾਰ ।

ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਜਉ ਨਾਮ ਸਿਉ ਤਉ ਏਉ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰ । ੯ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

¹ individuality.

ਜਦ ਤੀਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੇਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਭੀ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਮੇਲੇ ਹਨ ।
 ਮਨਿ ਮੇਲੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਤਨਿ ਧੋਤੇ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ।
 ਇਹ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ । ੧ ।
 ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ।
 ਸਤਗੁਰਿ ਦੀਆ ਮੋ ਕਉ ਦੇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਸਿਧਾ ਕੇ ਆਸਣ ਜੇ ਸਿਖੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਕਰਿ ਕਮਾਇ ।
 ਮਨ ਕੀ ਮੇਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਮੇਲੁ ਨ ਜਾਇ । ੨ ।
 ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਹੋਰੁ ਸੰਜਮੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ।
 ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਕਹਣਾ ਧਿਛੁ ਨ ਜਾਇ । ੩ ।
 ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਮਿਲਦੇ ਮਰੈ
 ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਫਿਰਿ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ।
 ਮਮਤਾ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਛਾ ਹੋਇ । ੪ । ੧ ।

ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆ (activity) ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(੧) ਹਉ ਦੇ ਆਸਰੇ ।

(੨) ਰਹਿਤ ਵਜੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਖਾਸ ਲੀਹਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅਉਗੁਣ ਕਟਣੇ ਤੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁਖ ਬਿਫਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰੀਵ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਿਖ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮ ਮਨੁਖ ਦੀ ਮਨਮੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਜਤਨ ਕਰੇ ਜਦ ਤੀਕ 'ਅਪਣਤ' ਕਾਇਮ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁਖ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਦੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਬੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਉ ਕਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਰਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੱਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਵਾਇਦ ਪ੍ਰੇਤ ਸਿਖਾਣ ਦਾ ਮੁਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਕੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪਣਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਕਹਮ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਹਤ ਹਨ। ਕਰਨ ਜੋਗ ਹਨ।

(੩) ਤੀਜੇ ਕਰਮ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹਨ। ਜਿਕੁਰ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਤੇ ਜਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਰਗਟ ਹੋਂਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ੩। ੯।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਇਹ ਕਰਮ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਮਨੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਉੱਕੇ ਨਿਸਫਲ ਦਸੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਰਮ ਸਫਲ ਤਦੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ। ਸ੍ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ੩। ੧੨।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਣਮੱਤ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਇ। ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਬੁਝੇ ਜੋਇ।

ਗੁਪਤਰਸਾਇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ। ੪। ੩੦।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)

ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹਰ ਦਮ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਈਹੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।

ਜਾ ਕੇ ਰਿਦੈ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ।

ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ੨। ੧੭।

ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ।

ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਨਿਆ। ੩। ੧੪।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਇਸਲਈ ਆਪਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਵੇ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੰਤਹੁ ਰਾਮਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ । ੮ । ੨ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਆਪਿ ਪਛਾਣਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ।

ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਖੁ ਭਾਗਾ । ੯ । ੪ ।

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਬਾਘੁ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੀਐ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਹੋਇ ।

ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਬਹੁੜਿ ਨ ਮਰਣਾ ਹੋਇ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ)

ਸਾਹੀ ਲਿਵ ਬਿਨੁ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ।

ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝਹੁ ਤਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ।

ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਸਮਰਥ ਕੋਣੀ ਨਾਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਬਨਵਾਰੀਆ ।

ਇਸ ਨਉ ਹੋਰੁ ਬਾਉ ਨਾਹੀ ਸਬਦਿ ਲਾਗਿ ਸਵਾਰੀਆ ।

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਲਿਵੈ ਬਾਝਹੁ ਕਿਆ ਕਹੈ ਵੇਚਾਰੀਆ । ੯ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦ)

ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ । ੧੦ । ੧੯ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ।
ਆਪਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ।

ਕੀ ਡਿਵ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ (ਮਾਇਆ) ਦੇ ਫੰਧੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਾਰਜ (ਸੰਸਾਰ) ਦੇ ਫੰਧੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ । ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ (ਕਾਰਜ) ਦੇ ਮਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੱਠਦੇ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ

‘ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ’ । ੧ । ੧੨ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮ: ੧)

ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ

ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ । ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ।

ਧਰਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ । ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ।

ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਥਤਿ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੁ । ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ।
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹਿ । ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ।
ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ । ੨ । ੨੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ੫)

ਸਰਬ ਥਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸੂਰ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ
ਜੋ ਰਤੇ ਸਹਿ ਆਪਣੇ ਤਿਨ ਭਾਵੇ ਸਭੁ ਕੋਇ । ੨ । ੧ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੧)

ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਸਥ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ
ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣ ਨਾਲ ਪਰਮ
ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸੀ ਹੈ ।

ਸਚਿ ਸਿਮਰਿਐ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ । ਤਾ ਤੇ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਹੈ ਉਦਾਸੁ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ । ਪੁਤ੍ਰੁ ਕਲਤ੍ਰੁ ਵਿਚੇ ਗਤਿ ਪਾਈ । ੨ ੨੪ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧)

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਭੋਟਿਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗਤਿ ।
ਹਸੰਦਿਆ ਖਲੰਦਿਆ ਪੈ ਨ੍ਰੁਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ ਵਿਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ । ੨ । ੧੬ ।

(ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫)

ਤਿਨ ਕਾ ਖਾਧਾ ਪੈਧਾ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ।
ਤਿਨ ਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਸਰਾਈ ਸਭੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹਹਿ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਇ ਵਰਸਾਤੇ ।
ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀਨ ਖੁਰਗੀਰ ਸਭਿ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹਹਿ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹਿ ਜਾਤੇ ।
ਤਿਨ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹਹਿ
ਜੋ ਬੋਲਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸਾਤੇ ।
ਜਿਨ ਕੇ ਪੌਤੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਤੇ । ੮ । ੩ ।

(ਵਾਰ ਜੋਰਠਿ ਮ: ੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਭ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ।
ਹਰਿ ਅਰਥਿ ਜੋ ਖਰਚਦੇ ਦੋਂਦੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ । ੨੨ ।

(ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਸਿਖ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ।

ਜਿਸ ਕੀ ਤਿਸ ਕੀ ਕਰਿ ਮਾਨੁ । ਆਪਨ ਲਾਹਿ ਗੁਮਾਨੁ । ੧ । ੩੧ । ੪੨ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਸੋਹਾਗ ਸੁਹਾਗਿਣ

ਤੁਸੀ ਕਿਉ ਪਿਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ।

ਮੈ ਊਪਰਿ ਨਦਰਿ ਕਰੀ ਪਿਰਿ ਸਾਚੈ ਮੈ ਛੋਡਿਅੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ।

ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਉ ਕਰਹੁ ਹਰਿਪ੍ਰਭ ਕਾ ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਭੈਣੇ ਮਿਲੀਐ ।

ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿ ਜੋਤੀ ਹਲੀਐ । ੩ । ੧ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪ ਘਰ ੨)

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਦੀਆ ਉਪਦੇਸੁ । ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦੇਸੁ । ੨ । ੫ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਤਿਸਕਾ । ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪੇ ਹੈ ਇਹੁ ਜਿਸ ਕਾ ।

ਨਾ ਓਹੁ ਆਵੈ ਨਾ ਓਹੁ ਜਾਇ । ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ । ੮ । ੨ ।

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ? ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਵਿਰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ । ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ । ਮਨਮੁਖਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾ । ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਭਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ।

ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਕੁ ਸਮਝਾਈਐ ਕਦਹੁ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਇ ।

ਮਨਮੁਖੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਇ ।

ਲਿਵ ਧਾਤੁ ਦੁਇ ਰਾਹ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ ਸਬਦਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇ ।

ਮਨ ਹੀ ਨਾਲਿ ਭਗੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲਿ ਸਥ ਮਨ ਹੀ ਮੰਝਿ ਸਮਾਇ

ਮਨੁ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਲਹੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਸਦ ਭੁੰਚੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ।

ਵਿਣੁ ਮਨੈ ਜਿ ਹੋਰੀ ਨਾਲਿ ਲੁਝਣਾ ਜਾਸੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ।

ਮਨਮੁਖੀ ਮਨਹੰਸਿ ਹਾਹਿਆ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਕਮਾਇ ।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਜਿਣੈ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਮਨਮੁਖਿ ਆਵੈ ਜਾਇ । ੨ । ੧੨ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ)

ਜਦ ਤੀਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ।

ਮਨਮੁਖ ਮੰਨੁ ਅਜਿਤੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ।
ਤਿਸਨੈ ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਦੁਖੈ ਦੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ।
ਘਰਿ ਘਰਿ ਪਤਿ ਪਤਿ ਪੈਡਿਤ ਥਕੇ ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇ ।
ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਸਿ ਨ ਆਵਈ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ।
ਭੋਖਧਾਰੀ ਭੋਖ ਕਰਿ ਥਕੇ ਅਠਿਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ।
ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਹਉਮੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ।
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ।
ਭੈ ਪਾਇਐ ਮਨ ਵਸਿ ਹੋਆ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ।
ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ।
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਮਾਇ । ੧ । ੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪)

ਜਗਿ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ।
ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੇ ਨ ਉਤਰੇ ਜੋ ਸਉ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ।
ਬਹੁਬਿਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਏ ਦੂਣੀ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਆਇ ।
ਪਤਿਐ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੇ ਪੂਛਹੁ ਗਿਆਨੀਆ ਜਾਇ । ੧ ।
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਰਣਿ ਆਵੈ ਝਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ।
ਮਨਮੁਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਿ ਥਕੇ ਮੈਲੁ ਨ ਸਕੀ ਧੋਇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩)

ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ।
ਦੁਖ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ।

੧੧. ਹੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰਹੁ ਆਪਨ ਆਪ ਬੀਚੇਰਿ ।
ਹੋਇ ਨਿਮਾਨਾ ਜਗਿ ਰਹਹੁ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ । ੧ ।
੧੨. ਚਾਰਾ ਰੇਨ ਹੋਤ ਸਭ ਜਾ ਕੀ । ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਛੁਟੈ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ।
ਚਣਿ ਦਰਗਹਿ ਤਉ ਸੀਝਹਿ ਭਾਈ ।
ਜਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ।
ਰਹਤ ਰਹਤ ਰਹਿ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰਾ । ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰਾ ।

ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ । ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤੇ ੪੪ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਬੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਵੇ । ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟਿ ਨਹੀ ਆਵੇ ।

ਬਾਹਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਬੰਧਾ । ਦੋਸੁ ਦੇਤ ਆਗਹ ਕਉ ਅੰਧਾ । ੩੩ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨਿ ਜੀਤ ।

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਤ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ । ੧ । ੩੮ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਇਸ ਲਈ ਦੁਖ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟੋ । ਬਿਨਾਂ ਜੜ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਮਾਰੇ
ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਥਵਾ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਰਥਾ ਹੈ ।

ਪੜਣਾ ਗੁੜਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਿਕਾਰੁ ।

ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਸਭਿ ਪੜਿ ਬਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਖੁਆਰੁ ।

ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤੁ ਬੀਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ।

ਅੰਦਰੁ ਖੋਜੈ ਤਤੁ ਲਹੈ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ।

ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ।

ਧੰਨੁ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ । ੧ । ੨੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸੌਰਠਿ ਮ: ੪)

ਪੰਡਿਤ ਮੇਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਜੇ ਵੇਦ ਪੜੈ ਜੁਯ ਚਾਰਿ ।

ਤੂੰ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੂਲੁ ਹੈ ਵਿਦਿ ਹਉਮੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ।

ਪੰਡਿਤ ਭੂਲੇ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਾਪਾਰਿ ।

ਅੰਤਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖ ਹੈ ਮੂਰਖ ਭੁਖਿਆ ਮੁਏ ਗਵਾਰ ।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ।

ਅੰਦਰਹੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖ ਗਈ ਸਚੈ ਨਾਇ ਪਿਆਰ ।

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਰਖਿਆ ਉਰਿਧਾਰਿ । ੧ ੧੩ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸੌਰਠਿ ਮ: ੪)

ਕਿਉਂ ਜੁ ਬੁਧੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਕਰਮ ਤਾਂ ਮਨੁਖ ਸੁਭਾਵ ਦੇ
ਆਸਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੀਕ ਸੁਭਾਵ ਨ ਬਦਲੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਮਨ ਪਾਪਾਂ ਲਈ
ਹੀ ਵਰਤੋਗਾ ।

ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨਸਾ ਕਰੇ । ਇਹ ਮਨੁ ਪੁੰਨੁ ਪਾਪੁ ਉਚਰੇ ।

ਮਾਇਆ ਮਦਿ ਮਾਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ।
ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਮੁਕਤਿ ਮਨਿ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ । ੧ । ੨ ।

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਮਨ ਮਰੇ ਕਿਕੁਰ ?

ਕਿਉਕਰਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਰੀਐ ਕਿਉਕਰਿ ਮਿਰਤਕੁ ਹੋਇ ।
ਕਹਿਆ ਸਬਦੁ ਨ ਮਾਨਈ ਹਉਮੈ ਝਡੈ ਨ ਕੋਇ ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਫੁਟੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਸੋ ਹੋਇ ।
ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ । ੨ ।
ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਕਿਉ ਹੋਇ ।
ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮੁ ਜੇ ਕਰੇ ਦਾਰੂ ਭਾਉ ਲਾਏਇ ।
ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਿਖੁ ਭਵਜਲੁ ਨਾਮ ਤਰੇਇ ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ । ੩ । ੪ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩)

ਆਨ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਉ ਤਰੀਐ ।
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਹੋਈਐ ਸਭ ਹੋਣਾ ।
ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ । ੨ । ੧੧ । ੫੮ । ੮੨ ।

(ਸੂਹੀ ਮ:)

ਹਉ ਪ੍ਰਭਉ ਅਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਰਾਮ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲਹੁ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ਰਾਮ ।
ਜੀਵਤਿਆ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ।
ਪੂਰਾ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ।
ਮਰਿ ਪਰਗਾਸੁ ਭਈ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਰਾਮਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ।
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਇਆ ।
ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ । ੪ । ੧ । ੪ ।

(ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੪ ਗਰ. ੩)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ।

ਮਨੁ ਕੁੰਚਰੁ ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੈ । ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਨੈ ।
ਰਾਜ ਦੁਆਰੈ ਸੋਭੈ ਸ਼ਮਾਨੈ । ੧ ।
ਚਤੁਰਾਈ ਨਹ ਚੀਨਿਆ ਜਾਇ । ਬਿਨੁ ਮਾਰੇ ਕਿਉ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ । ੧ । ਚਹਾਉ ।

ਘਰ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਸਕਰੁ ਲੇਈ । ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇਈ ।
 ਰਾਖੇ ਆਪਿ ਵਡਿਆਈ ਦੇਈ । ੨ ।
 ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਅਗਨਿ ਇਕ ਠਾਈ । ਜਲਿ ਨਿਵਰੀ ਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੂਝਾਈ ।
 ਮਨੁ ਦੇ ਲੀਆ ਰਹਸਿ ਗੁਣ ਗਾਈ । ੩ ।
 ਜੇਸਾ ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੋ ਤੇਸਾ । ਬੇਸਿ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਆਖਉ ਕੇਸਾ ।
 ਸਾਗਰਿ ਝੂਗਰਿ ਨਿਰਭਉ ਐਸਾ । ੪ ।
 ਮੂਏ ਕਉ ਕਹੁ ਮਾਰੇ ਕਉਨੁ । ਨਿਡਰੇ ਕਉ ਕੇਸਾ ਡਰੁ ਕਵਨੁ ।
 ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੈ ਤੀਨੋ ਭਉਨ । ੫ ।
 ਜਿਨਿ ਕਹਿਆ ਤਿਨਿ ਕਹਨੁ ਵਖਾਨਿਆ ।
 ਜਿਨਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਿ ਸਹਜਿ ਪਛਾਨਿਆ ।
 ਦੇਖਿ ਬੀਚਾਰਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ । ੬ ।
 ਕੀਰਤਿ ਸੂਰਤਿ ਮੁਕਤਿ ਇਕ ਨਾਈ । ਤਹੀ ਨਿਰੰਜਨੁ ਲਹਿਆ ਸਮਾਈ ।
 ਨਿਜਘਰਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਨਿਜ ਠਾਈ । ੭ ।
 ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਕੋਤੇ ਮੁਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ । ਤਨਿ ਮਨਿ ਸੂਚੈ ਸਾਚੁ ਸੁ ਚੀਤਿ ।
 ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਨੀਤਾ ਨੀਤਿ । ੮ । ੨ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੧)

ਮਨੁ ਮੇਗਲੁ ਸਾਕਤੁ ਦੇਵਾਨਾ । ਬਨਖੰਡ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਹੈਰਾਨਾ ।
 ਇਤ ਉਤ ਜਾਹਿ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ਲਹੈ ਘਰੁ ਆਪੇ । ੧ ।
 ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨ ਨਹੀ ਨਉਰਾ ।
 ਸਿਮਰਹੁ ਰਾਮਨਾਮੁ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੁ ।
 ਅਵਰ ਤਿਆਗਹੁ ਹਉਮੈ ਕਉਰਾ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

(ਅਸਾ ਮ: ੧)

ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਪਾਸਾਰਾ । ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ।
 ਕਮਲੁ ਬਿਗਾਸਿ ਸਚਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ । ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਠਾਵਣਿਆ । ੧ ।
 ਅੰਦਰਿ ਮਹਲ ਚਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਣਜੇ ਸਦਾ ਵਾਪਾਰੀ
 ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸਦ ਪਾਵਣਿਆ । ੨ । ੨੭ । ੨੮ ।

(ਮਾਂਝ ਮ: ੪)

ਮਨੁ ਮਰੈ ਦਾਰੂ ਜਾਣੈ ਕੋਇ । ਮਨੁ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਸੋਇ । ੧ ।
 ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ । ਤਾਂ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ ।
 ਮਨੁ ਮੈਸਤੁ ਮੈਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ । ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰਾ । ੨ ।
 ਮਨੁ ਅਸਾਹੁ ਸਾਧੈ ਜਨੁ ਕੋਇ । ਅਚਰੁ ਚਰੇ ਤਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਇਆ ਸਵਾਰਿ । ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਤਜੇਵਿਕਾਰ । ੩ ।
 ਜੋ ਧੁਰਿ ਰਾਖਿਅਨੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ । ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ।
 ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੈ ।
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ । ੪ । ੫ । ੨੫ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੩)

ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੈ । ਅੰਦਰਿ ਧੋਖਾ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ।
 ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੈ ਰਜਾਈ । ਦਰਿ ਘਰਿ ਸੋਭਾ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈ ।
 ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਈ । ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚਿ ਸਮਾਈ । ੧ । ੮ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ)

ਜਦ ਤੀਕ ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਉਗਣ ਨਹੀਂ ਮੋਟਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ਛੁਟੀਐ
 ਜਉ ਸਗਲੇ ਅਉਗਨ ਮੋਟਿ ਧਰਹਾ । ੪ ੪ ।

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫)

ਮਨੁ ਮੰਲਾ ਸਚੁ ਨਿਰਮਲਾ ਕਿਉਕਰਿ ਮਿਲਿਆ ਜਾਇ ।
 ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲੇ ਤਾ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ । ੧੨ । ੧ ੩ ।

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਭਾਭਾ ਧੋਇ ਬੈਸਿ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ।
 ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਨਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਸਮਾਵਹੁ । ੧ ।
 ਜਮਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ । ਅਵਰਿ ਨਿਰਾਵਲ ਕਾਮਾ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਥਿ ਕਰਹੁ ਫੁਨਿ ਨੇੜਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ।
 ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਬਿਧਿ ਐਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵਹੁ । ੨ ।
 ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਜਿਤੁ ਸਤਸਰਿ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਰੇ ।
 ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਸਾਹਿਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ । ੩ । ੧ ।

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧ ਘਰ ੧)

ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸੁਲਾ ਕਦਿ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ।

ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਓ ਨਾਨਕ ਭਇ ਅਚਿੰਤਾ । ੪ ।

ਘਰੁ ਮੇਰਾ ਏਹੁ ਨਾਇਕ ਹਮਾਰੀ ।

ਇਹੁ ਆਮਰਿ ਗੁਰਿ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ । ੧ । ਰਹਾਉ । ਦੂਜਾ । ੪ । ੪ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਐਸੇ ਮਨੁਖਾ ਲਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁਕ ਗਈ ।

ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ । ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ । ੩੭ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਮਾਇਆ ਭੋਲੈ ਬਹੁ ਬਿਧੀ ਮਨੁ ਲਪਟਿਓ ਤਿਹ ਸੰਗਿ ।

ਮਾਗਨ ਤੇ ਜਿਹ ਤੁਮ ਰਖਹੁ ਸੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮਹਿ ਰੰਗ । ੪੧ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸੇ ਨਵੇ ਦੇ ਖੱਟਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ।

ਦੁਇ ਦੀਵੇ ਚਉਦਹ ਹਟਨਾਲੇ । ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ।

ਖੁਲੇ ਹਟ ਹੋਆ ਵਾਪਾਰ । ਜੋ ਪਹੁਚੈ ਸੋ ਚਲਣਹਾਰੁ ।

ਧਰਮੁ ਦਲਾਲੁ ਪਾਏ ਨੀਸਾਣੁ । ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਣੁ ।

ਘਰਿ ਆਏ ਵਜੀ ਵਾਹਾਈ । ਸਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ । ੧ । ੧੩ ।

(ਸਲੋਕ ਮ ੧ ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਮ: ੩)

ਪਰਦੇਸੁ ਭਾਗਿ ਸਉਦੇ ਕਉ ਆਇਆ । ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ ਲਾਭਾਇਆ ।

ਗੁਣ ਰਾਸਿ ਬੰਨ੍ਹਿ ਪਲੇ ਆਨੀ । ਦੇਖਿ ਰਤਨੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ । ੧ ।

ਸਾਹਿ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਆਏ ।

ਵਖਰੁ ਕਾਢਹੁ ਸਉਦਾ ਕਰਾਏ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਸਾਹਿ ਪਾਠਾਇਆ ਸਾਹੇ ਪਾਸਿ । ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਰਾਸਿ ।

ਵਿਸਟੁ ਸੁਭਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਤ । ਸਉਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਹਚਲ ਚੀਤ । ੨ ।

ਭਉ ਨਹੀਂ ਤਸਕਰ ਪਉਣ ਨ ਪਾਨੀ ।

ਸਹਜਿ ਵਿਹਾਝੀ ਸਹਜਿ ਲੈ ਜਾਨੀ ।

ਸਤਿ ਕੈ ਖਟਿਐ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ।

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਘਰਿ ਲੈ ਆਇਆ । ੩ ।

ਮਿਲਿਆ ਭਾਹਾ ਭਏ ਅਨੰਦ । ਧੰਨੁ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਬਖਸਿੰਦ ।

ਇਹੁ ਸਉਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੇ ਪਾਇਆ ।

ਸਹਲੀ ਖੋਪ ਨਾਨਕੁ ਲੈ ਆਇਆ । ੪ । ੬ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਆਪੁ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਲਾਹਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ।

ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰੁ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ ਬੀਚਿ ਚੀਤਿ ਨ ਘਾਲਿਓ ।

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਗੁਣਾ ਹਰਿ ਬਣਜੇ ਲਾਇ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਾਲਿਓ । ੧ ।

ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕਿ ਨਿਬਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ।

ਜੀਵਤ ਸਹਿਬੁ ਸੇਵਿਓ ਅਪਨਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤਿ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਜੇਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰਿ ਤਿਸਤੇ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਰਿਓ ।

ਸਹਜੁ ਅਨੰਦੁ ਰਖਿਓ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਉਠਿ ਉਹਾਹੂ ਕਉ ਦਉਰਿਓ । ੨ ।

ਆਗਿਆ ਮਹਿ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰਿ ਸੂਖਾ ਸੰਗ ਹਰਖ ਨਹੀ ਜਾਨਿਓ ।

ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮੁ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੈ ਲੈ ਮਾਨਿਓ । ੩ ।

ਭਇਉ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਵਰੇ ਹਲਤ ਪਲਾਤਾ ।

ਧੰਨੁ ਸੇਵਕੁ ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਪਛਾਤਾ । ੪ । ੫ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਆਵਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਆਦਿ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਈਹੋ ਹੀ ਹੈ ।

ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਰਮਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਰਮਾ । ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਤਤੁ ਤੇ ਜਨਮਾ ।

ਸਾਕਤੁ ਲੋਭੀ ਇਹੁ ਮਨ ਮੂੜਾ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਜਪੈ ਮਨੁ ਰੂੜਾ । ੩ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਅਸਥਾਨੇ ਸੋਈ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ।

ਇਹੁ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਤਪੁ ਤਾਪੈ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਚੀਨੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ । ੪ ।

ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ । ਘਟਿ ਘਟਿ ਮਨਸਾ ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੀ ।

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਖੈ । ਦਰਿ ਘਰਿ ਮਹਲੀ ਹਰਿ ਪਤਿ ਰਾਖੈ । ੫ ।

ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸੰਗ੍ਰਾਮਿ । ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ।

ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਅਪੁਨੈ ਵਸਿ ਕੀਏ । ਹਉਮੈ ਗ੍ਰਾਸ ਇਕੋਤੁ ਥਾਇ ਕੀਏ । ੬ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਗ ਸੁਆਦ ਅਨ ਤਿਆਗੀ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਗਤੀ ਜਾਗੈ ।

ਅਨਹਦ ਸੁਣਿ ਮਾਨਿਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ।

ਆਤਮੁ ਚੀਨਿ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ । ੭ ।

ਬਿਹੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਦਰਿ ਘਰਿ ਸੋਈ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਧੁਨਿ ਹੋਈ ।

ਅਹਿਨਿਸ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ।

ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ । ੮ ।

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨਿ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲਿ ਸਾਝ ਕਰੀਜੇ ।
 ਸਾਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ ਛੋਡਿ ਅਵਗੁਣ ਚਲੀਐ ।
 ਪਹਿਰੇ ਪਟੇਬਰ ਕਰਿ ਅਭੇਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿਤੁ ਮਲੀਐ ।
 ਜਿਥੇ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਭੋਲਿ ਐਮ੍ਹਿਤ ਪੀਜੇ ।
 ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਵਿ ਵਾਸੁ ਲਈਜੇ । ੩ । ੧੪ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਛੰਤ ਘਰ ੪)

ਅਉਗੁਣ ਮੋਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਿਚ ਲਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਗੇਗਾ ।

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੇਲੁ । ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਫੇਲੁ ।
 ਹੋਹਿ ਅਚਿੰਤੁ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲਿ ।
 ਸਾਜਿ ਗੁਨਿ ਹਰਿਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ । ੭ । ੧੯ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਚਿਤ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ।

ਮਿਤ ਕਾ ਚਿਤੁ ਅਨੂਪ ਮਰੰਮ ਨ ਜਾਨੀਐ ।
 ਗਾਹਕ ਗੁਨੀ ਅਪਾਰ ਸੁ ਤਤੁ ਪਛਾਨੀਐ ।
 ਚਿਰਹਿ ਚਿਤੁ ਸਮਾਇ ਤ ਹੋਵੈ ਰੰਗੁ ਘਨਾ ।
 ਹਰਿਹਾ ਚੰਚਲ ਚੋਰਹਿ ਮਾਰਿ ਤ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਧਨਾ । ੧੨ ।

(ਫੁਨਹੇ ਮ: ੫)

ਜਾ ਕੇਂ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ।
 ਤਾ ਕਉ ਦੁਖੁ ਸੁਪਨੇਂ ਭੀ ਨਾਹੀ । ੧ । ੬੭ । ੧੩੬ ।

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਮੇਰਾ ਹਰਿਪ੍ਰਭੁ ਸੋਜੈ ਆਇਆ ਮਨੁ ਸੁਖਿ ਸਮਾਣਾ ਰਾਮ ।
 ਗੁਰ ਤੁਨੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਰੰਗਿ ਰਲੀਆ ਮਾਣਾ ਰਾਮ । ੧ । ੧ ।

(ਬਿਲਾਵਲ ਛੰਤ ਮ: ੪)

ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰ ਵਸਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਖੇ ਬਿਆਪਿ ਇਆ ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਝਾਸ ।
 ਹਰਿ ਹਰਿ ਐਮ੍ਹਿਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੀਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸ । ੧ । ਪਉੜੀ

ਲਲਾ ਲਾਵਉ ਅਉਖਧੁ ਜਾਹੂ । ਦੂਖ ਦਰਦ ਤਿਹ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨਾਹੂ ।
ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਜਿਹ ਰਿਦੇ ਹਿਤਾਵੇ । ਝਾਂਹਿ ਰੋਗੁ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀ ਆਵੇ ।
ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ । ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨੁ ਬਿਧਿ ਨਾ ਬਨਾਈ ।
ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ਸੰਜਮੁ ਕਰਿ ਦੀਆ । ਨਾਨਕ ਤਉ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਥੀਆ । ੪੫ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਮਨ ਸੁਧ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੂਚੇ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਹਨਿ ਜਿਹ ਪਿੰਡਾ ਹੋਇ ।
ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ । ੨ । ੧੭ ।

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ । ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ ।
ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ । ਢੇ ਸਾਬੁਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਹੋਇ ।
ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗਿ । ਓਹੁ ਧੋਪੇ ਨਾਵੈ ਕੇ ਰੰਗਿ । ੨੦ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੫)

ਐਉਂ ਅਵਸਥਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਆਮਲ (ਹਾਕਿਮ) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਭ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮਤਾ ਕਰਉ ਜੋ ਪਕਨਿ ਨਾ ਦੇਈ । ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਖਲੋਈ ।
ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ । ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਸਨਿ ਨ ਦੇਈ ਵਖਿ ਵਖਿ ਭਰਮਾਵੈ । ੪ ।
ਘਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਘਰ ਵਾਸੁ ਨਾ ਦੇਵੈ ।
ਜਤਨ ਕਰਉ ਉਰਝਾਇ ਪਰੇਵੈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਧੁਰਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਆਮਰਿ । ਨਉਖੰਡ ਜੀਤੇ ਸਭਿ ਥਾਨ ਬਨੰਤਰ ।
ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਨ ਛੋਡੇ ਜੋਗੁ ਸੰਨਿਆਸ ।
ਪੜਿ ਥਾਕੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਅਭਿਆਸ । ੨ ।
ਜਹ ਬੈਸਉ ਤਹ ਨਾਲੇ ਬੈਸੇ । ਸਗਲ ਭਵਨ ਮਹਿ ਸਬਲ ਪ੍ਰਵੇਸੇ ।
ਹੋਭੀ ਸਗਣਿ ਪਇਆ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਈ ।
ਕਹੁ ਮੀਤਾ ਹਉ ਕੈ ਪਹਿ ਜਾਈ । ੩ ।
ਸੁਟਿ ਉਪਦੇਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿ ਆਇਆ ।
ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੋਹਿ ਮੰਕੂ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ।
ਨਿਜਘਰਿ ਵਸਿਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਨੰਤਾ ।

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਤਾ । ਸਰਬ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ।
 ਭਗਤਿ ਹੇਤੁ ਗੁਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸਾ ।
 ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਨ ਕੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ । ੯ । ੮ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਆਸਟਪ ਦੀਆ)

ਭੂਮਿ ਕ੍ਰਮਿ ਜੋਨੀ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਇਆ ।
 ਆਪਿ ਭੂਲਾ ਜਾ ਖਸਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਿਲੈ ਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਚੀਨੈ ਸਬਦੁ ਅਬਨਾਸੀ ਹੇ । ੯ । ੫ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫ ਸੋਲਹੇ)

ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਾਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਪਿਆ ਹੈ । ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਸ ¹ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਖੋਜ ਤੇ ਨੱਕ ਵਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਿਰਾਵਹਿਮ ਹੈ । ਸੁਖ ਤਾਂ ਮਾਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਗੱਲ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ! ਸੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਿਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਢੇਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਟੋਲ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਭਾਢੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਨ, ਸਤਿਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਂਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਸਤਿਸੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ?

¹All that I would claim is that those who in the search for truth start from consciousness as a seat of self-knowledge with interests and responsibilities not confined to the material plane, are just as much facing the hard facts of experience as those who start from consciousness as a device for reading the indications of spectroscopes and micrometers.
 (Page 289, Edington.)

“ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ ਵਿਚ ਚੋਤਨਤਾ ਤੋਂ ਫੁਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਚੋਤਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਕਿਆਨ ਦੀ ਠਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਾ ਮਾਫੀ ਪੱਧਰ ਤੀਕ ਹੀ ਮਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ—ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰ ਸਥਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇਹੜੇ ਕਿ ਚੋਤਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਉਪਾ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਭ੍ਰੰਸ਼ਟ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।”

²ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੁਣ ਲਭਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰੂ

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਪੁ ਜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਆਪ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਂਦਾ ਹੈ।

ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ।

ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰੰਮਿਆ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭਿ ਸੁਣਿਅਹੁ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ।

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਫਿਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਓਨੁ ਕਰਿ ਪਰਗਟੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ।

ਉਤਮੁ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ।

ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ । ੬ ।

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿਮੰਦਰੁ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ।
 ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਹੀਸਾਲ ।
 ਬਿਨੁ ਪਉੜੀ ਗੰਭਿ ਕਿਉ ਚੜਓ ਗੁਰ ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ । ੨ ।
 ਗੁਰੁ ਪਉੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਤੁਲਹਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ।
 ਗੁਰੁ ਸਰੁ ਸਾਫ਼ਰੁ ਬੋਹਿਬੋ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥੁ ਦਰੀਆਉ ।
 ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਉਜਲੀ ਸਤਸਰਿ ਨਾਵਣ ਜਾਉ । ੩ । ੯ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ । ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ।

ਇਸੁ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ । ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ।
 ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਸਬਦੀ ਆਪੁ ਵਸਾਵਣਿਆ । ੧ ।
 ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ।
 ਗੁਰਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ^੧ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਇਆ ।
 ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਗੁਰੁ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ।
 ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਨਾਮੁ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਗੁਰੁ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ । ੨ ।
 ਗੁਰੁ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਚੁ ਨੇਤ੍ਰੀ ਪਾਇਆ ।

ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣੁ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧਰੁ ਗਵਾਇਆ ।
 ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ । ੩ ।
 ਸਰੀਰਹੁ ਭਾਲਣਿ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਜਾਇ ।

ਨਾਮੁ ਨ ਲਹੈ ਬਹੁਤੁ ਵੇਗਾਰਿ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ।
 ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ
 ਵਿਰਿ ਘਿਰਿ ਆਇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸੁ ਪਾਵਣਿਆ । ੪ ।
 ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਸਚਾ ਹਰਿ ਪਾਏ । ਮਨਿ ਤਨਿ ਵੇਖੈ ਹਉਮੈ ਮੇਲੁ ਜਾਏ ।
 ਬੰਸਿ ਸੁਥਾਨਿ ਸਦ ਹਰਿਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵਣਿਆ । ੫ ।
 ਨਉ ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤੁ ਰਹਾਏ । ਦਸਵੈ ਨਿਜਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ।
 ਓਥੇ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਹਿ^੨ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ
 ਗੁਰਮਤੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਵਣਿਆ । ੬ ।

^੧ਬਜਰ ਕਪਾਟ—ਫੜਤਾ ਠਾਕ ।

^੨ਇਸ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ 'ਅਨਹਦ ਸਬਦ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋ ।

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਅੰਤਰਿ ਆਨੇਹਾ । ਨ ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਨ ਚੁਕੈ ਫੇਰਾ ।
 ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ¹ ਕ੍ਰਿਜੀ ਹੋਰਤੁ ਦਰੁ ਖੁਲੈ ਨਾਹੀ,
 ਗੁਰੂ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ । ੭ ।
 ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ । ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲਿ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ।
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਸਦਾ ਤੂੰ
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ । ੮ । ੨੪ । ੨੫ ।

(ਮਾਝ ਮ: ੩।

ਹਰਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਹੋਇ ।
 ਹਰਿ ਅਪਰੰਪਰੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ
 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਜਨੁ ਕੋਇ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੩ । ੪੨ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੩)

ਦਹ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਹਮ ਫਿਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ
 ਹਰਿ ਪਾਇ ਘਰਿ ਆਏ ਰਾਮ ।
 ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਜਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ
 ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ।
 ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇਆ ।
 ਮਿਟਿਆ ਅਧੇਰਾ ਦੂਖੁ ਨਾਠਾ ਅਮਿਉ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚੋਇਆ ।
 ਜਹਾ ਦੇਖਾ ਤਹਾ ਸੁਆਮੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਭ ਠਾਏ ।
 ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਾਇਆ
 ਹਰਿ ਪਾਇਅੜਾ ਘਰਿ ਆਏ । ੪ । ੧ ।

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੫ ਚੰਡ ਘਰ ੬)

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਏ ਭਾਈ ਬਿਨੁ ਨਾਮੇ ਫਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ।
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਭਾਈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ । ੩ ।
 ਸਾਰ ਸਹਜੁ ਗੁਰ ਤੇ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚਿ ਸਮਾਈ ।
 ਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੇ ਬੁਝੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਗੁ ਨ ਪਾਈ । ੪ ੨ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਅਸਗਾਹੁ ਗੁਰਿ ਬੋਹਿਥੈ ਤਾਰਿਆਮੁ ।

¹ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਦਾਤ, ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ।

ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਕਰੰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਗਿਆ । ੨ । ੧੯ ।

(ਵਾਰ ਜੰਤਸਰੀ ਮ: ੫)

ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨਾ ਪਾਵੈ ।

ਪਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਰਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛਹੁ ਬਿਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ।

ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮਿ ਆਵੈ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ।

ਫਿਰਿ ਮੁਕਤਿ ਪਾਏ ਲਾਗਿ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ।

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖਹੁ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ । ੨੦ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦੁ)

ਮਤ ਕੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰਿ ।

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਗੁਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ । ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਇਹੈ ਜਨਾਈ ।

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ । ੨ । ੧ । ੨ ।

(ਗੋਡ ਮ: ੫)

ਗੁਰ ਸਰਣਿ ਨ ਆਈਐ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ।

ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈਐ ਜਨਮਿ ਮਰਿ ਆਈਐ ।

ਜਮ ਦਰਿ ਬਾਧਉ ਮਰੇ ਬਿਕਾਰੁ । ਨਾ ਰਿਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਸਬਦੁ ਅਚਾਰੁ । ੩ । ੪ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ।

ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ । ੮ । ੨੫ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਮ: ੫)

ਏਕ ਮਹਿ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮਹਿ ਏਕਾ ਏਹ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਈ । ੫ ।

ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲਖਨੁ ਨ ਜਾਈ । ੬ ।

ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਦਿਖਾਈ । ੭ ।

ਸਚੈ ਤਖਤਿ ਸਚ ਮਹਲੀ ਬੈਠੇ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ । ੮ ।

ਮੋਹਿ ਗਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਈ । ੯ ।

ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਛੁਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਖਾਈ । ੧੦ । ੮ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਹੋਕੋ ਪਾਧਰੁ ਹੋਕੁ ਦਰੁ ਗੁਰ ਪਉੜੀ ਨਿਜ ਥਾਨੁ ।

ਰੂੜਉ ਠਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕਾ ਸਭਿ ਸੁਖ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ । ੨ । ੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧)

ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਏਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੁਟ ਸਕਦਾ ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਈਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਕਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਖੋਜ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਂ ਉੱਕਾ ਗਲਤ ਹੈ । ਮਨੁਖ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ । ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਨੁਖ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ^੧ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮਾਦਿ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ

¹ By far the most important features in the structure of the mind alike in the man and in the higher animals are the inherited instincts. By instincts we mean "certain innate specific tendencies of the mind that are common to all members of any one species." The instinctive impulses determine the ends of all activities and supply the driving power by which all mental activities are sustained.

(Tansley, Page 34.)

ਮਨੁਖ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਬਰੇਣੀ ਦੇ ਜਨੌਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਕਰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹਿਸਾ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਤਕੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਕ ਅੰਤਰਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਕ ਮਖਸੂਸ ਭੁਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੁਭਾਵੀ ਧੱਕੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਆਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ।

² Its (minds) most fundamental activities are non-rational and largely unconscious activities. The power of conscious reasoning is a later, development, playing but a minor part, even in the most highly developed human being, on the surface, so to speak of the firmly built edifice of instincts, emotions, and desires, which form the main structure of the mental organism. In many cases the apparent importance of rational activity is seen to be illusory, forming as it were a mere cloak for the actions of deep-seated instincts and desires.

(Tansley, Page 24)

ਅੰਤਰਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਅਚਤ ਕਿਰਿਆ ਹਨ । ਸੂਚੇਤ ਵਿਚਾਰ

ਮਨੁਖ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਹੰਸ ਤੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਪਾਸ ਮਾਨ-ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੰਸ ਆਇਆ। ਡੱਡੂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਮਾਨ-ਸਰੋਵਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਨੇ ਕਹਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਟੱਪਸੀ ਮਾਰ ਖੂਹ ਦੀ ਅੱਧੀ ਚੁੜਾਈ ਟੱਪ ਗਇਆ ਤੇ ਕਹਿਆ ਇਤਨਾ ਕੁਝ। ਹੰਸ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੁੜਾਈ ਮੁਕਾ ਦਿਤੀ ਤੇ ਕਹਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਹੰਸ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਡੱਡੂ ਕਹਿਆ ਜਾਹ ਬੁਠਿਆ ! ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਲ ਦਾ ਤਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਉਹੋ ਜੇਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖੁਦੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੂਖ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁਖ ਉਸਦੇ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਗੁਰਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਭਾਵ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੱਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਨਵੇਂ ਸੁਭਾਵ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਗਿਆਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੋਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਨਿਸਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ' ਪਰਗਟ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 22 ਤੇ 23 ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਨੁਗਾ ਵਰਤ ਗਇਆ

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਅੰਧੋਰੈ ਹੈ ਖਹਿ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਹੁ ਬਿਧ ਲੋਆ ।

ਵਹੰਤਿਆ ਪਾਪ ਜਗਤ ਤੇ ਧਉਲ ਉਡੀਣਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰੋਆ ।

ਬਾਝ ਦਇਆ ਬਲਹੀਨ ਹੋਇ ਨਿੰਘਰ ਚਲੇ ਰਸਾਤਲ ਟੋਆ ।

ਖੜਾ ਇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾਪ ਸੰਗ ਬਹੁ ਭਾਰਾ ਹੋਆ ।

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪੁਰ ਅਪੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਾਂ, ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਾਨੋ ਉਪਰਲੀ ਸਤਹ ਪੂਰ ਹੀ ਖੋਡਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਹਰਾ ਵਡਿਆਈ ਨਿਰਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਕਾ ਬੱਲਾ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਝਈ ਕਿਰਿਆ ਇਕ ਨਿਰਾ ਪਰਦਾ ਹੋਂਦੀ ਹੈ।

ਬੰਨ੍ਹੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧ ਨ ਦਿੱਸੇ ਜਗ ਵਿਚ ਕੋਆ ।

ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ

ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਹਿ ਪਠਾਇਆ । ੨੩ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ । ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਈਹੋ ਗੱਲ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ

‘ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ ।’

ਰਸਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੁ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ।

ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ । ੨ । ੭-੫੪

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ’ ਪਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ । ‘ਗੁਰੂ’ ਪਦ ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ । ਹਰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਗੁਰੂ’ ਧਾਰਦਾ ਸੀ । ਐਹੋ ਜੇਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇਸ ਵਿਚ ਛੱਡ ਇਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਂਦੇ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਲੇ ਗਏ ਹਾਂ । ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੁੱਖੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਕਾਹਨ ਬਣ ਰਹਿਆ ਹੈ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਜ ਕਲ ਬਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਬੇਈਂ ਨਦੀ ਵਾਲੀ ਸਖੀ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ । ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ।

ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਉ ।

ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ਪਾ੧੧।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧)

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ । ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀਅਹੁ ਹਮਾਰਾ ।੨।

(ਚੌਪਈ)

ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਲੇ ਗਏ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ 'ਗੁਰ' ਪਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਖਸੂਸ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਮਨੁੱਖ ਰਬ ਵਲੋਂ ਘਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਇਤਨੇ ਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਜਗਿਆਸੂ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਸਕੇ ਜਾਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਪ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇ ।

ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ।

ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿਗੁਨ ਗਾਉ ।੧।੧੮।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ।੨।੪।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫)

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸੋਇ ।

ਜਿਤੁ ਮਿਲੀਐ ਤਿਖ ਉਤਰੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ।

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਮਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ।

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤਿ ਤੁਲਿ ਹੋਇ ।

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ।

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ।

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਜਿ ਸਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸੋਇ ।

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ।੨।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ)

ਤਿਸੁ ਮਿਲੀਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਜਣੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਕਾਰੀ ।

ਤਿਸੁ ਮਿਲੀਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰੀਤਮੈ ਜਿਨ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਮਾਰੀ ।

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਦੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਵਾਰੀ ।੨।

(ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਨਾਮਿ ਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਲਿਜੁਗ ਬੋਹਿਥੁ ਹੋਇ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪਾਰਿ ਪਵੈ ਜਿਨ੍ਹਾ ਅੰਦਰਿ ਸਚਾ ਸੋਇ ।
 ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ਨਾਮੁ ਸੰਗੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤਿ ਹੋਇ ।
 ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ । ੨ । ੧੦ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੫)

ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭ ਦੂ ਵਡਾ ਹੈ ਸੋ ਲਏ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿਕੇ ।
 ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦਾ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕੇ ।
 ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸਿ ਛਿਕੇ ।
 ਜਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪੁ ਗਣਾਇਏ
 ਤਿਨ ਅੰਦਰਿ ਕੂੜੁ ਫਿਟੁ ਫਿਟੁ ਮੁਹ ਛਿਕੇ ।
 ਓਇ ਬੋਲੈ ਕਿਸੇ ਨ ਭਾਵਨੀ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੇ ਚੁਕੇ । ੮ ।

(ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਅਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਚੁ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਚ ਵਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਨਿਰਾ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤੁ ਜਣਿ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੈ ਨਦਰਿ ਮਝਾਰਿ ।
 ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਮੁਖਿ ਦੇ ਗਿਰਾਸੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪੋਚਾਰਿ ।
 ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿਖ ਰਾਖਤਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰਿ । ੧ ।
 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਇਆਣੇ ।
 ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਧਾ
 ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਦੇ ਕੀਏ ਹੈ ਸਿਆਣੇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਜੇਸੇ ਗਗਨਿ ਫਿਰੰਤੀ ਉਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ।
 ਓਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਬਿਚਿ ਬਚਰੇ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ।
 ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀ
 ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਰਖੈ ਜੀਅ ਨਾਲੀ । ੨ । ੧ । ੧੩ । ੫੧ ।

(ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਨ ਮ: ੪)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ । ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੂ ਸਚਾ ਦਇਆਲ ।
 ਸਿਖ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ । ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ।
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ । ਗੁਰਕਾ ਸਿਖੁ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ।
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇਇ । ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ।
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖ ਕਾ ਹਲਕੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ।
 ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸਮਾਰੈ । ੧ । ੧੮ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰ
ਭੇਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਇ । ਤਾਕੈ ਮੂਲਿ ਨਾ ਲਗੀਐ ਪਾਇ । ੧ । ੧੨ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਸਚਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੇ ਪੁਤ੍ਰੁ ਖਾਇ । ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਈ ਜਲਿ ਨਾਇ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰਸਿਖ ਮੁਖਿ ਪਾਇ । ੧ । ੩ । ੪੧ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੩)

ਸੱਚ ਦੇ ਸੱਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਮਨ ਵਿਚ
ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸਿਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਤਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਸੁ ਮਿਲਿਐ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ।

ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਰਿ ਪਰਮਪਦੁ ਲਹੀਐ ।

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁਣੈ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੀਐ । ੧ ।

ਤੋਂਟਾ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਈ ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਨਿਤਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ । ੩ ।

ਜਿਸ ਕਉ ਰਿਦੈ ਵਿਗਾਸੁ ਹੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ।

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿ ਉਧਰੈ ਹਰਿਗੁਣ ਗਾਵਾਹੀ । ੪੧।੧੪।੫੨।

(ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮ: ੪)

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ । ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ।

ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਰਾਮ ਗੁਨ ਰਵੈ । ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਫੁਵੈ ।

ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ । ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ ।

ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖੁਉ ਜਾਕਾ ਮੰਤ੍ਰੁ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪੇਖੈ ਹੋਇ ਸੰਤ ।

ਗੁਣ ਬਿਅੰਤ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ।

ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ । ੪ । ੧੮ ।

(ਫਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ।

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਿਨਿ ਦਿਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ । ੪ ।

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸਹਜੁ ਨ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪੂਛਹੁ ਗਿਆਨੀਆ ਜਾਇ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰਿ ਭਾਈ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ । ੫ ।

ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਭਉ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਸਾਰੁ ।
ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ । ੬ । ੨ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਹਮ ਘਰਿ ਨਾਮੁ ਖਜਾਨਾ ਸਦਾ ਹੈ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ।
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਦ ਜੀਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ।
ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਗੁਰਕੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰਾ ।
ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਦ ਉਚਰਹਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਰਤਾਵਣ ਹਾਰਾ ।
ਇਹੁ ਮਨੁਆ ਸਦਾ ਸੁਖਿ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਕਰੇ ਵਪਾਰਾ ।
ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਹੈ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵਣਹਾਰਾ ।
ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਸੋ ਹੋਵੈ ਦਰਿ ਸਚਿਆਰਾ । ੨ । ੧੮ ।

(ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਸੋ ਗੁਰੁ ਕਰਉ ਜਿ ਸਾਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ । ਅਕਥੁ ਕਥਾਵੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵੈ ।
ਹਰਿ ਕੇ ਲੋਗ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾ । ਸਾਚਉ ਠਾਕੁਰੁ ਸਾਚੁ ਪਿਆਰਾ । ੨ ।
ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਾਚਾ । ਸੋ ਸਾਚਾ ਮਿਲਿ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ । ੩।੨।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਵਡੇ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਪਾਇਓ ।
ਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ । ੧ । ੨ । ੧੭ ।

(ਟੋਡੀ ਮ: ੪ ਘਰ ੩ ਚਉਪਦੇ)

ਹਰਿ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁਰਿ ਮੀਤਿ ਸੁਣਾਈਆ । ੧ ।

... ..
ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਬੁਖ ਮੋਟਣਹਾਰਾ ।
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਸਤਾਰਾ । ੪ ।

... ..
ਸੋ ਪੰਨੁ ਗੁਰੁ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ਹਰਿ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ।
ਹਉ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਗੁਰੁ ਵਿਗਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ ।
ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੋਲਦੀ ਹਰਿਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ ।
ਜਿਨ ਸੁਣਿ ਸਿਖਾ ਗੁਰੁ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ । ੧੮।੨।

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੪)

ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਮਾਨਸਰੋਵਰੁ ਹੈ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹੰਨ੍ਹ ।

ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿਆ ਸੇ ਹੰਸੁਲੇ ਨਾਮੁ ਲਹੇਨਿ ।

ਪੁਰਿ ਪੂਰਬਿ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲਏਨਿ । ੧ । ੨ । ੪ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ)

ਕਿਹੜੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੁਰ ਭਰੋਸਾ ਰਖ ਕੇ ਮਨਮੱਤ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨਸਾ ਕਰੈ । ੧ । ੨ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮ: ੧)

ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਮਨੁ ਵਸਿ ਦੂਤਾ ਦੁਰਮਤਿ ਦੋਇ । ੧ । ੩ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਹੇਰੀ ਮ: ੧)

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਦਿ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਹਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਜਿਸ ਨੰ ਸਮਝੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ।

ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ ਦੇਖਦਾ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿਧਿ ਹੋਇ ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਹਰਿਪਦੁ ਸੋਇ ।

ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਇ । ੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੪)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲੂ ਹੈ ਭਾਈ ਵਿਣੁ ਭਾਗਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ ।

ਏਕ ਨਦਰਿ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਉਪਰਿ ਜੇਹਾ ਭਾਉ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ । ੪ । ੬ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩)

ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ । ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ।

ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ । ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ।

ਮਨੁ ਬੋਧੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ । ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ।

ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ । ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ।

ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ।
ਨਾਨਕ ਸੇ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇਇ । ੨ । ੧੮ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਈਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ । ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ।

ਜਬ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਮਨੁ ਵਸਿ ਆਇਆ ।
ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ।
ਅਨਦਿਨੁ ਨਗਰੀ ਹਰਿਗੁਣ ਗਾਇਆ । ੨ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਪੂਰਿ ਜਿਨਾ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ।
ਤਿਨ ਕੂੜ ਤਿਆਗੇ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ।
ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਉਜਲ ਭਾਈ । ੫ । ੪੩ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੪)

ਏ ਮਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੋਜਿ ਲਹੁ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ।
ਸਰਸਾ ਮੂਲਿ ਨ ਹੋਵਈ ਹਉਮੈ ਸਥਾਇ ਜਲਾਇ ।
ਕੂੜੇ ਕੀ ਪਾਲਿ ਵਿਚਹੁ ਨਿਕਲੈ ਸਚੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ।
ਅੰਤਰਿ ਸਾਧਿ ਮਨਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਚ ਸੰਜਮਿ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ।
ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਕਰਮਿ ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲੈ
ਹਰਿ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ । ੨ । ੧੪ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਏਹੁ ਕਰੇਹੁ ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਇ ਕੈ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮਾਲੇਹੁ ।
ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ਹੈ ਭਰਮੈ ਕੇ ਛਉੜ ਕਟਿ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਧਰੇਹੁ ।
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਏਹੁ ਲਾਏਹੁ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤਿ ਰਖਹੁ ਸੰਜਮ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ।
ਨਾਨਕ ਐਕੈ ਸੁਖੇ ਅੰਦਰਿ ਰਖਸੀ ਅਗੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰੇਹੁ । ੨।੨੫।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹੋਰਥੈ ਸੁਖੁ ਨਾ ਭਾਲਿ ।
ਗੁਰ ਕੈ ਸਥਾਇ ਮਨੁ ਭੇਦੀਐ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਲਿ ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨ੍ਹਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਵੇਖੇ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ । ੧।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਬਿਹਾਗੜਾ)

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹ ਸਤਸੰਗਤਿ ਬਣਾਈ ।
 ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜੇ ਹਰਿਗੁਣ ਗਾਈ ।
 ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹਾ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ । ੨ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਮਹਲੀ ਥਾਉ ਪਾਏ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿਨਾਮਿ ਸਮਾਏ । ੩ । ੮ । ੨੮ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੫)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਮਹਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੈ ਕਿਤੈ ਪਰਥਾਇ ।
 ਓਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਰਿ ਓਨਾ ਤਿਲੁ ਨਾ ਤਮਾਇ । ੮ ।
 ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਘਰੈ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ ।
 ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿ ਓਨਾ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਨਿ । ੯ । ੧੩ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦ । ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਉ ਭਗਵੰਤ ।
 ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਲਮਲ ਜਾਹਿ । ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੀ ਹਮ ਚਰਨੀ ਪਾਹਿ । ੧ ।
 ਸੁਮਤਿ ਦੇਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ । ਸਿਮਰਉ ਨਾਮੁ ਮੋਹਿ ਨਿਸਤਾਰੇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਜਿਨਿ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਮਾਰਗੁ ਸੀਧਾ । ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਗੀਧਾ ।
 ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਦਾ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ।
 ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ । ੨ ।
 ਬੁਝਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰਹਿ ਤਰਾਇਆ ।
 ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੋਹੈ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ।
 ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਹਿ ਸਵਾਰਿਆ ।
 ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਉਪਰਿ ਸਦਾ ਹਉ ਵਾਰਿਆ । ੩ ।
 ਮਹਾ ਮੁਗਧ ਤੇ ਕੀਆ ਗਿਆਨੀ । ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ।
 ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ । ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸੇਵ । ੪ । ੩ ।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫)

ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ । ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਰ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਸਰਨ ਆ ਜਾਵੇ
 ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਕੋਈ ਨਿੰਦਕੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਫਿਰਿ ਸਰਣਿ ਗੁਰ ਆਵੈ ।
 ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸਿ ਲਏ ਸਤਸੰਗਤਿ ਨਾਲਿ ਰਲਾਵੈ ।
 ਜਿਉ ਮੀਹਿ ਵੁਠੈ ਗਲੀਆ ਨਾਲਿਆ ਟੋਭਿਆ ਕਾ ਜਲੁ ਜਾਇ ਪਵੈ
 ਵਿਚਿ ਸੂਰਸਰੀ ਸੂਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨੁ ਹੋਇ ਜਾਵੈ ।
 ਏਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੇਰ ਵਿਚਿ
 ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਉਤਰੈ ਹਰਿ ਸਾਤਿ ਤੜ ਆਵੈ ।
 ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਅਚਰਜੁ ਦੇਖਹੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਾਹ ਕਾ
 ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਮੰਨੈ ਸੁ ਸਭਨਾ ਭਾਵੈ । ੧੩ ।

(ਵਾਰ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪)

ਸਿੱਖ ਅਜੇਹੇ ਉਪਰ-ਲਿਖੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣੇ । ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਹੀ
 ਰੱਖੀ ਕਲਾਮ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ
 ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਉ ਪਰਤਪਿ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ । ੫ । ੪ ।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੪)

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ।
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਹਿਦੈ ਬਸਾਇਆ । ੧ ।
 ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ।
 ਤਿਸਹਿ ਅਰਾਧਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਉ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਮੁ । ਤਾ ਤੇ ਸਿਧਿ ਭਏ ਸਗਲ ਕਾਮੁ । ੧ ।
 ਦਰਸਨ ਦੇਖਿ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ । ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਗਏ । ੩ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਹਾ ਭੈ ਭਾਈ ।
 ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਿ ਪੈਜ ਰਖਾਈ । ੪ । ੧੧੨।੧੮੧ ।

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣਹ ।
 ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਹ । ੧।੧੮।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ)

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਦੇਕੋ ਜਾਣੁ । ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

... ..

ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ । ੪ । ੬ । ੮ ।

(ਗੋਂਡ ਮ: ੫)

ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੁ ਜੋਬਿੰਦੁ । ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਭਗਵੰਤੁ ।
ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਦੇਉ ਅਲਖ ਅਭੇਉ । ਸਰਬ ਪੂਜ ਚਰਨ ਗੁਰੁ ਸੇਉ । ੧।
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ । ਗੁਰੁ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੂਖੁ ਨਾ ਲਾਗੀ ।
ਗੁਰੁ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨਾ ਮੋਟੈ ਕੋਇ । ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਸੋਇ । ੪। ੭। ੯।

(ਗੋਂਡ ਮ: ੫)

ਸਗਲ ਸਿਆਨਪ ਛਾਡਿ । ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਸਾਜਿ ।
ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇ । ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਇ । ੧।
ਹੋਹੁ ਸਾਵਧਾਨ, ਅਪੁਨੇ ਗੁਰੁ ਸਿਉ ।
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਪਾਵਹਿ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੁ ਸਿਉ । ੧। ਰਹਾਉ ।
ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਕੋਇ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ।
ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਰਿ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਨੁ । ਮਿਲੀ ਨਿਮਾਨੇ ਮਾਨੁ । ੨ ।
ਗੁਰੁ ਕੀ ਹਰਿ ਟੇਕ ਟਿਕਾਇ । ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਹਿ ।
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਾਗੁ ਨਿਧਾਨੁ । ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ । ੩ ।
ਗੁਰੁ ਕਾ ਬਚਨ ਜਪਿ ਮੰਤ੍ਰੁ । ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਸਾਰ ਤਤੁ ।
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਏ ਦਇਆਲ । ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਿਹਾਲ । ੪। ੨੮। ੩੯।

(ਰਾਮ ਕਲੀ ਮ: ੫)

ਗੁਰੁ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨੁ । ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ।
ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਸਭੁ ਜਾਇ । ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸਦ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ । ੧ ।
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਹਿ ।
ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇ । ੧। ਰਹਾਉ ।
ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ । ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੋਇ ।
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੂਖ ਤੇ ਰਾਖੇ । ਮਾਇਆ ਬਿਖੁ ਫਿਰਿ ਬਹੁਡਿ ਨ ਚਾਖੇ । ੨।
ਗੁਰੁ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨੁ ਨਾ ਜਾਇ । ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ।
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਨੀ ਸਭ ਸਾਚੀ । ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜੋ ਗੁਰੁ ਸੰਗਿ ਰਾਚੀ । ੩।
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗਿ । ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਨ ਤੇ ਤਿਆਗਿ ।
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੁ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸਿ ।
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਚੁ ਅਰਦਾਸਿ । ੪ । ੨੨ ।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੫)

ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰੂਪ ਕਰੇਗਾ ? ਪਰ ਇਥੇ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁਝ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ । ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ? ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ :

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦੋਉ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛੂ ਨਾਹਿ ।

ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੇ ਸਮਾਹਿ ।

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ

‘ਦੂ’ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇ ਗਇਓ’ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਕਰ ਲੋਕ ਕਈ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜੀ ਹੈ । ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਿਖੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧੀਕ ਚਾਨਣਾ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ । ਇਥੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਿਰਨਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ।

ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸਚਾ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ । ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਣ ਨਹੀਂ । ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ । ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਤਾਂ ਮਨਮੱਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕਿਕੁਤ ਸੱਚ ਤੀਕ ਪੁਚਾਵੇਗਾ ।

ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਦਸੇ ਰਾਹੇ ਸਭਸੁ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ।

ਅਗੈ ਗਇਆ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਪਾਹਿ ਸੁ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ । ੨ । ੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਾਝ)

ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ । ੨ । ੬ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੩)

ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ।
ਆਪਿ ਮੁਸੈ ਮਤਿ ਹੋਛੀਐ ਕਿਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ ।

ਕਿਉ ਰਾਹਿ ਜਾਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਅੰਧ ਕੀ ਮਤਿ ਅੰਧਲੀ ।
ਵਿਣੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਕਛੁ ਨ ਸੁਝੈ ਅੰਧ ਬੁਝੈ ਧੰਧਲੀ । ੬ । ੨ । ੫ ।
(ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੪)

ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਨਿ ਹੁਆ । ਕਾਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੁਆ ੨੧ ।
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ)

ਗੁਰੁ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਸਿਖ ਭੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨਿ ।
ਓਇ ਭਾਣੇ ਚਲਨਿ ਆਪਣੈ ਨਿਤ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਬੋਲੇਨਿ ।
ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਕਮਾਵਦੇ ਪਰਨਿੰਦਾ ਸਦਾ ਕਰੇਨਿ ।
ਓਇ ਆਪਿ ਭੂਬੇ ਪਰ ਨਿੰਦਕਾ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੋਧੇਨਿ । ੨ । ੧੦ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩)

ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਹਿ ਦਸਿਐ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਇ ।
ਹੋਇ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕਿਉ ਓਭੜਿ ਪਾਇ ।
ਅੰਧੇ ਏਹਿ ਨਾ ਆਖੀਅਨਿ ਜਿਨ ਮੁਖਿ ਲੋਇਣ ਨਾਹਿ ।
ਅੰਧੇ ਸੇਇ ਨਾਨਕਾ ਜਿ ਖਸਮਹੁ ਘੁਬੇ ਜਾਹਿ । ੧ । ੧੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੨ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩)

ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ।
ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਹੀ ਸੁਖ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਹੇਠਾਂ ਡੁਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਮ 'ਰਹਿਤ' ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਵ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ
ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਰੋਗੁ ਨ ਕੂਟਈ ਹਉਮੈ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਇ ।
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਾਮੋ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ।
ਗੁਰਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ । ੧ । ੨੪ । ੫੭ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)

ਭਾਈ ਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨਾ ਹੋਇ ।
ਪੂਛਹੁ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦੈ ਬੇਦ ਬਿਆਸੈ ਕੋਇ । ੧ । ੧੦ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਮਨੁ ਕੁੰਬਰੁ ਪੀਲਕੁ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੁ ਕੁੰਡਾ ਜਹ ਖਿਚੇ ਤਹ ਜਾਇ ।
ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਉਝੜਿ ਪਾਇ । ੨ । ੨੦ ।
(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੩)

ਅੰਧੇ ਚਾਨਣੁ ਤਾ ਬੀਐ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਰਜਾਇ ।
ਬੰਧਨੁ ਤੋੜੈ ਸਚਿ ਵਸੈ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ।
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਦੇਖੇ ਤਿਸੈ ਕਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਨੁ ਸਾਜਿ ।
ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਲਾਜ । ੨ । ੨੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ)

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਹੋਰੁ ਸੰਜਮੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ।
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਕਹਣਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਇ । ੩ ।
ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਮਿਲਦੋ ਮਰੈ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਫਿਰਿ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ।
ਮਮਤਾ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਛਾ ਹੋਇ । ੪ । ੧ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩)

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀਅ ਕੇ ਬੇਧਨਾ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ।
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਹੀ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ।
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ।
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਮਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਨਿ ।
ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠਿ ਜਾਹਿ । ੧ । ੧੦ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਮਨਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ।
ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ।
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਝ ਵਿਆਪੇ ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ । ੩ । ੧੧ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਛੰਤ ਘਰ ੪)

ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਖੁ ਹੋਵੇ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੇ ।
ਪਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨਾ ਹੋਰਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛਹੁ ਬਿਬੇਕੀਆ ਜਾਵੇ ।

ਅਨੈਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮਿ ਆਵੈ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨਾ ਪਾਏ ।
 ਫਿਰਿ ਮੁਕਤਿ ਪਾਏ ਲਾਗਿ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ।
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖਹੁ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨਾ ਪਾਏ । ੨੨ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦੁ)

ਗਣਤ ਗਣਾਵੈ ਅਖਰੀ ਅਗਣਤੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ।
 ਅਗਿਆਨੀ ਮਤਿ ਹੀਣੁ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਇ । ੩੨ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਦੁਖਨੀ ਓਅੰਕਾਰ)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰੁ ਗਿਆਨਿ ਮਨ ਮਜਨੁ ਅਨਸਨਿ ਤੀਰਥ ਸੰਗਿ ਗਹੈ ।
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਸੇਵੇ ਸਿਖੁ ਸੁ ਖੋਜਿ ਲਹੈ । ੧ ।
 ਗੁਰ ਸਮਾਨਿ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ । ਸਹੁ ਸੰਤੋਖ ਟਾਸੁ ਗੁਰੁ ਹੋਇ । ੧। ਰਹਾਉ ।
 ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਹਰੈ ।
 ਸਤਿਗੁਰਿ ਪਾਈਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੁ ਪਸੂ ਪਰੇਤਹੁ ਦੇਵ ਕਰੈ । ੨ ।
 ਰਤਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਤਲ ਹੀਅਲ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਰਮਲੁ ਕਹੀਐ ।
 ਜਾਕੀ ਵਾਸੁ ਬਨਾਸਪਤਿ ਸਉਰੈ ਤਾਸੁ ਚਰਣ ਲਿਵ ਰਹੀਐ । ੩ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਉਪਜਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਵ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਜੁ ਪਦੁ ਪਾਈਐ । ੪ । ੬ ।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਿਵ ਘਰਿ ਜੰਮੈ ਵਿਚਹੁ ਸਕਤਿ ਗਵਾਇ ।
 ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਪਾਏ ਪੁਰਖੇ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇ । ੪ । ੧ ।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆਂ)

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ।
 ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੋਈ ।
 ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਨ ਪਾਇ ।
 ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ।
 ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਕਰਬਿ ਗੁਬਾਰਿ ।
 ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਆ ਜਨਮੁ ਹਾਰਿ । ੭੦

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ)

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ? ਗੁਰ ਸਬਦ ਵਿਚ ਮੇਲ ਅਰਥਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ।

ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ।
 ਸਬਦਿ ਮਿਲਹਿ ਤਾ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ।
 ਪਾਰਸਿ ਪਰਸਿਐ ਪਾਰਸੁ ਹੋਇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ । ੪ । ੩ । ੨੬ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩)

ਹਉ ਗੁਰ ਪੂਛਉ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਕਾਰ ਕਮਾਉ ।
 ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁਖੁ ਜਲਿ ਜਾਉ ।
 ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਮਿਲਾਵੜਾ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਉ । ੫ ।
 ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਤਜਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ।
 ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਹਰਿ ਰਾਖਹਿ ਉਰਧਾਰਿ ।
 ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਅਧਾਰੁ । ੬ ।
 ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋ ਮਰਿ ਰਹੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ।
 ਸਬਦੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ।
 ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ । ੭ । ੮ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ।
 ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲਹਿ ਤਾ ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਚਹਿ ਹਰਿਨਾਇ । ੧ । ੩ । ੨੦ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੈ ।
 ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨਿਆ ਤਾ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੈ ।
 ਉਪਦੇਸੁ ਜਿ ਦਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿਖੀ ਕੰਨੈ ।
 ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣਿ ਵੰਨੈ ।
 ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਭਿੰਨੈ । ੨੫ ।

(ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪)

ਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਨੈ। ਦੂਖ ਮਿਟੈ ਸਚੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੈ। ੧। ੧੦।

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਘਾਘੇ ਘਾਲ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਘਾਲੈ ਸਬਦਿ ਗੁਰੁ ਕੈ ਲਾਗਿ ਰਹੈ।

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਇਨਿ ਬਿਧਿ ਸਾਹਿਬੁ ਰਮਤੁ ਰਹੈ। ੮।

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੱਟੀ)

ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ

ਕਿਆ ਓਹੁ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇਇ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤਿ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇਇ। ੪। ੧। ੩।

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਇਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਢਾਕਰੀ ਹਰਿਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ।

ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਨਿ ਆਪਣਾ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰਨਿ ਉਧਾਰੁ। ੨। ੧੧।

(ਸਲੋਕ ਮ ੩ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ।

ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਫਿਰਿ ਨਾ ਮਰਹਿ ਤਾ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ।

ਪਾਰਸਿ ਪਰਸਿਐ ਪਾਰਸੁ ਹੋਵੈ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ।

ਜਿਸੁ ਪੂਰਬਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇ।

ਨਾਨਕ ਗਣਤੈ ਸੇਵਕੁ ਨਾ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਪਵੈ ਥਾਇ। ੧। ੧੮।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸੌਰਠਿ ਮ: ੪)

ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ

ਨਿਰਮਲ ਜਨੁ ਹੋਇ ਸੁ ਸੇਵਾ ਘਾਲੇ। ੧। ੧੦।

(ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ ੪:)

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਦਾ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ (ਬਾਣੀ) ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਦਾ ਰਾਹ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ :

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਜੋਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ।

ਭਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ।

ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨਾ ਚੁਕਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ।
 ਇਕਿ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਦੁਬਿਧਾ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ।
 ਨਾਨਕ ਇਕਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਮਹਿ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਤਿ ਪਿਆਰਿ । ੧ । ੨੧ ।
 (ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਸਭਿ ਰਮ ਭੋਗਣ ਬਾਦਿ ਹਹਿ ਸਭਿ ਸੀਗਾਰ ਵਿਕਾਰ ।
 ਜਬਲਗੁ ਸਬਦਿ ਨ ਭੇਦੀਐ ਕਿਉ ਸੋਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿ । ੫ । ੧੩ ।
 (ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)

ਜੇਹਾ ਸਤਗੁਰੁ ਕਰਿ ਜਾਣਿਆ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ।
 ਏਹੁ ਸਹਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਲਾਏ ਜਨੁ ਕੁਇ ।
 ਨਾਨਕ ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ । ੪ । ੧੧ । ੪੪ ।
 (ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੋਟਿਅਹੁ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣੁਹਾਰੁ । ੧੨ ।
 (ਵਾਰ ਮਾਝ)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ ।
 ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੇ ਹੋਰਿ ਕਰੁ ਪਿਰੁ ਬੰਝਦੇ ਸੇ ਰੂੜਿਆਤ ਕੂੜੇ ਭੜਿ ਪੜੀਐ ।
 ਓਨ੍ਹਾ ਅੰਦਰਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਹੈ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਨੋ ਭਖਿ ਮਰਦੇ ਕੜੀਐ । ੯ ।
 (ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪)

ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਖ ਆਵਦੇ ਸਬਦਿ ਲਘਾਵਣੁ ਹਾਰੁ । ੨ । ੨੨ ।
 (ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪)

ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਯਾਜੇ ।
 ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਿ ਭਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛਕਿ ਛਕੇ । ੪ । ੨ । ੯ ।
 (ਆਸਾ ਮ: ੪ ਛੰਤ)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵੈ । ੨ । ੬ ।
 (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੪)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੈ ਭਾਵਦੇ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ।
 ਸਾਜਨ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰ ।
 ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਦਾਨਣੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰਿ ।

ਨਾਨਕ ਰਖਣਹਾਰਾ ਰਖਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ । ੧ । ੩ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ)

ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ।

ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੇ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵੈ । ੧ । ੨

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਜੀਵਾ ਮਾਉ ।

ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹਾਉ । ੮ । ੨ । ੧੧ ।

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖੁ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿ ਫਲਿਆ ।

ਜਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਿਲਿਆ । ੨੦ ।

(ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਗੁਰ ਸਬਦ ਕਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ।

ਉਪਾਇ ਕਿਰੈ ਨ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ ।

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਸਹਜੇ ਜਾਤਾ ।

ਅੰਦਰਹੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਹਰਿ ਬੁਝੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਤਾ । ੬ ।

(ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੩)

ਜਿਨ 'ਸਬਦਿ ਗੁਰੁ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸੋਇ ।

ਅਨਦਿਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ । ੩ । ੪ । ੩੭ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩)

ਤਿਨਾ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੈ ਜਿਨਾ ਸਰੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ।

ਗੁਰਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰੁ । ੧ । ੨੫ । ੨੮ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩)

ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਬੁਝਹੁ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ।

ਸਦਾ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਚੂਕੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ।

ਆਪੇ ਨੋ ਆਪੁ ਖਾਇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ।

ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਹੋਤਿ ਪਿਆਰੁ । ੨ । ੧੦ ।

(ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਲੋਕ ਮ: ੩)

¹ਸਬਦਿ=ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ (ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ) ।

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨਿ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਸੁ ।
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸੁ ਸਬਦ ਪਿਆਸ । ੪ । ੩ । ੩੩ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੩)

ਸੁਣਿ ਸਿਖਿਐ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਜਿਚਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਨ ਲਾਗੈ ।
ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਵਿਚਹੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ।
ਜੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਚਰਿ ਸੋਹਨਿ ਆਗੈ । ੨ । ੧੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ)

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਆਪੁ ਪਛਾਤਾ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਵੀਚਾਰਾ ।
ਹਿਰਦੈ ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਸਦ ਵਸਿਆ ਤਜਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰਾ ।
ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰਿ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ।
ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀ
ਨਾਉ ਮੀਠਾ ਮਨਹਿ ਪਿਆਰਾ । ੨੭ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧)

ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਬਾਣੀ । ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੀ ।
ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ।
ਸਾਚ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ । ੩ । ੩ ।

(ਧੌਲਸਰੀ ਮ: ੩)

ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਮਿਟਿਆ ਅਗਿਆਨੁ ਅਧਿਰਾ ।
ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਿਆਨੁ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ।
ਜੋ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਤਿਨ ਬਹੁੜਿ ਨ ਫੇਰਾ
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ । ੪ । ੫ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩)

ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜੋਗੁ ਪਾਈ । ੧੧ ।
ਧਾਰਤੁਰਬਾਜੀ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਈ । ੧੨ । ੨ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਰੁ ਕੋਈ ਨਾਹੀ । ਜਬ ਲਗੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਕਮਾਹੀ ।

¹ ਜਦੋਂ ਚੁਕ ਜੁਗ (ਸਾਰੇ ਜੁਗ) ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਤਾਂ ਉਸ (ਸਬਦਿ) ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲਗਾ ।

² ਚੰਤਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ।

³ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਿਆ ਸਚੁ ਪਾਇਆ
ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇਦਾ । ੧੨ । ੧੬ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੌਲਹੇ)

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਜਾਇ । ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ।
ਬਾਰਹ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ਭਰਮਾਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਛਿਅ ਚਾਰਿ ।
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਜੋ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਸੋ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ।
ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਸਭਿ ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰਿ ।
ਨਾਨਕ ਵਡੇ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰਧਾਰਿ । ੩੪ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ । ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੋਲਾਵਾ ਹੋਇ । ੪ । ੭ ।

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩)

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣਿ । ਗੁਰ ਕੇ ਤਕੀਐ ਸਾਚੈ ਤਾਣਿ ।
ਨਾਮੁ ਸਮੁਲਸਿ ਰੂੜੀ ਬਾਣਿ ।
ਬੈਂ ਭਾਵੈ ਦਰੁ ਲਹਸਿ ਪਿਰਾਣਿ । ੨ । ੧ । ੪ ।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਪਲਾ ਇਹ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਖਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਸੱਜਣ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ।

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਏ । ਹਰਿ ਸਿਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ।
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹਉਮੈ ਰੋਕੁ ਨ ਤਾਰਾ ਹੇ । ੯ ।

... ..

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਕੇਰਾ । ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰਿ ਪਾਇਆ,
ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪਿ ਸਮਾਹਾ ਹੇ । ੧੬ । ੫ । ੧੪ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੌਲਹੇ)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ । ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ।
ਸਵਲਿਓ ਬਿਰਖੁ ਹਰਿ ਕੈ ਦੁਆਰਿ ।
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿ । ੧ । ੬ ।

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇ
ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ।
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾ ਬਲਿਰਾਮ ਜੀਉ ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ ।
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਇਆ ।
ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਤਤਿ ਕਰਿ ਭੋਗੋ ।
ਅਨਦਿਨੁ ਸੁਖਿ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆ ਨਾਨਕ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗੋ । ੧ । ੧ ।

(ਸੁਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੪ ਘਰੁ ੧)

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ।
ਜਿਨਿ ਪੀਤੀ ਤਿਸੁ ਮੋਖ ਦੁਆਰ । ੫ । ੧ । ੪।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਲਾਇ ਪਿਆਰੁ । ਐਥੇ ਓਥੇ ਏਹੁ ਆਧਾਰੁ ।
ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੁ । ੩ । ੧੭ ।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩)

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਤਾ ਕੀ ਕਲਾ । ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਸਦ ਅਟਲਾ ।
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ । ਦੂਖ ਦਰਦੁ ਸਭੁ ਤਾ ਕਾ ਨਸੈ । ੧ । ੮ ।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫)

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਰਹੀ ਸਮਾਈ । ੨੦ ।
ਬਾਣੀ ਲਾਗੈ ਸੇ ਗਤਿ ਪਾਏ ਸਬਦੇ ਸਚਿ ਸਮਾਈ । ੨੧ ।
ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸਬਦੇ ਖੋਜੇ ਨਾਮੁ ਨਵੇ ਨਿਧਿ ਪਾਈ । ੨੨ ।
ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਮਨੁ ਸਹਜਿ ਜਮਾਣਾ ਬਿਨੁ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤਿ ਕਰਾਈ । ੨੩ ।
ਠੰਢਿਣ ਦੇਖਿ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਚਿਤੁ ਅਦਿਸਟਿ ਲਗਾਈ । ੨੪ ।
ਅਦਿਸਟੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਨਿਰਾਲਮੁ ਜੋਤੀ ਮਿਲਾਈ । ੨੫ । ੨ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਆਵਹੁ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ।
 ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ।
 ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ।
 ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਪਿਹੁ ਸਾਰਿਗ ਪਾਣੀ ।
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ । ੨੩ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦੁ)

ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ।
 ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ । ੪੦ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ)

ਪੂਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਪਾਵਹਿ । ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਹਿ ।
 ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਹੁ
 ਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੋ ਲੀਨਾ ਹੋ । ੧੪ । ੨ । ੮ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਸੋਲਹੇ)

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਵਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਨੂਰੇ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਲਭਣਾ ਹੈ, ਜਮ
 ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਦਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ ।
 ਅਜੇਹੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ।

ਸਿਖਹੁ ਸਬਦੁ ਪਿਆਰਿਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੋਕ ।
 ਮੁਖੁ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ । ੧ । ੨ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤੁ ਜੜਾਉ ।
 ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਜਿਤੁ ਮੰਨੁ ਲਾਗਾ ਏਹੁ ਹੋਆ ਸਮਾਉ ।
 ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਿਲਿਆ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ।
 ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤੰਨੁ ਆਪੇ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ।
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤੁ ਜੜਾਉ । ੨੫ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦੁ)

ਅਫਰਿਓ ਜਮੁ ਮਾਰਿਆ ਨ ਜਾਈ । ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਨੇੜਿ ਨ ਆਈ ।

ਸਬਦੁ ਸੁਣੇ ਤਾ ਦੂਰਹੁ ਭਾਗੈ ਮਤੁ ਮਾਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ । ੭ । ੧੧ ।
(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੁ ।
ਬਿਰੁ ਘਰਿ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਪਾਵਹੁ । ੧ । ੧੧ । ੬੨ ।
(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਠਉਰਾ ।
ਸਿਮਰਹੁ ਰਾਮਨਾਮੁ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੁ
ਅਵਰ ਤਿਆਗਹੁ ਹਉਮੈ ਕਉਰਾ । ੨ । ੮ ।
(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਬਾਸੈ ਬੰਮਨੁ ।
ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨੁ । ੩ । ੧੫ ।
(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਬਨਾਵਹੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ।
ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹਰਿ ਧਨੁ । ੧ । ੨੫ ।
(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਤੂੰ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨੀ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਤਰੀਐ ਰੇ ।
ਘੁਮਨ ਘੇਰ ਅਗਾਧ ਗਾਖਰੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਐ ਰੇ । ੨ । ੬ । ੧੩੦
(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਵਹੁ ਭਾਈ । ਓਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ । ੨ । ੧੭ । ੮੧ ।
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫)

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ । ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮਨਿ ਭਾਣੀ । ੨ । ੧੮ । ੮੨ ।
(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫)

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ । ਸੁਖਮਨ ਅੰਤਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ । ੨ । ੧ ।
(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩ ਘਰ ੨)

ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਮਨੁ ਲਾਲੁ ਬੀਆ ਰਤਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ।
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਕਹਣਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਇ ।
ਜਿਹਵਾ ਰਤੀ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਰਜਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਹੁ ਰੰਗੁ ਪਾਈਐ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ । ੨ । ੨੫ । ੫੮ ।
(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੈ । ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨਿਵਾਰੈ ।
 ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਵਾਸਿ । ਤਾਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ।
 ਰਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ । ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ।
 ਤਾਕੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ । ਜਪੁ ਤਪੁ ਸਭੁ ਇਹੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ । ੫ । ੨ । ੪ ।
 (ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧)

ਮੁਕਤਿ ਮਹਾ ਸੁਖ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰਿ । ੩੯ ।
 (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਪੀਉ ।
 ਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ । ੨ । ੧੬ । ੨੭ ।
 (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਚਹੁ ਦਿਸ ਫੂਲਿ ਰਹੀ ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੁ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮੁਖਿ ਗੁਰੁੜਾਰੀ ।
 ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖਿਓ ਕਰਿ ਅਪੁਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਕਮਲਾ ਅਲਿਪਾਰੀ । ੧ । ੨੫ ।
 (ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਗ ਸਬਦਿ ਆਤਮੁ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ । ੧੭ ।
 ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ । ੧੮ ।

... ..

ਸਬਦਿ ਸੂਹ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਉਧੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ । ੨੩ । ੯ ।
 (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਗੁਰ ਵਾਕੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਚਾਨਣੁ ਨਿਤ ਗਾਚੁ ਤੀਰਥੁ ਮਜਨਾ । ੧ । ੧ ।
 (ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਛੰਤ)

ਇਨ੍ਹੁ ਰਾਤਿ ਚਾਨਣੁ ਚਾਉ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ।
 ਕਰ ਜੋਤਿ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰਿ ਬਿਨੰਤੀ ਰਾਹੁ ਪਾਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦਸੈ । ੬ । ੨ । ੫ ।
 (ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੩)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰ । ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਾਖਹੁ ਉਰਿਧਾਰ ।
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਕ ਅੰਤਰਿ
 ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿਨਾਮੁ ਪਾਇਦਾ । ੭ । ੭ । ੨੨ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਪੰਚ ਧਾਤੁ । ਭੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵਹਿ ਨਿਰਮਲਾ ਤੁ ।
 ਪਾਰਸੁ ਜਬ ਭੇਟੈ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਾ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ ਦਿਖਾਇਣਾ । ੭ ।
 ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਹੀ ਲਵੈ ਲਾਗੇ । ਮੁਕਤਿ ਬਪੁੜੀ ਭੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ ।
 ਏਕੰਕਾਰੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ
 ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਣਾ । ੮ । ੨ । ੭ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫ ਸੌਲਹੇ)

ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚ ਰਖੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ
 ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ
 ਜੋਤ ਲੀਨ ਸੀ।

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਓਨੁ ਕਰਿ ਪਰਗਟੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ । ੬ ।

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਤਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ । ੨ । ੧ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੧ ਛੰਤ)

ਗੁਰ ਮਹਿ ਆਪੁ ਸਮੋਇ ਸਬਦੁ ਵਰਤਾਇਆ । ੨ ।

(ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ
 ਗੁਰ ਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਵਾਏ । ੧੪ ।

(ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪)

ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਟਲ ਹੈ :

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੁ । ੨ । ੩੬ । ੪੭ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਮਾਈ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਾਧਾ
 ਬਚਨੁ ਗੁਰੁ ਜੋ ਪੂਰੈ ਕਹਿਓ ਮੈ ਛੀਕਿ ਗਾਂਠਗੀ ਬਾਧਾ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਨਖਿਅਤੁ ਬਿਨਾਸੀ ਰਵਿ ਸਸਿਅਰੁ ਬੇਨਾਧਾ ।
 ਗਿਰਿ ਬਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਇਗੈ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਧਾ । ੧ ।
 ਅੰਡ ਬਿਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਿਨਾਸੀ ਉਤਬੂਜ ਸੇਤ ਬਿਨਾਧਾ ।

ਚਾਰਿ ਬਿਨਾਸੀ ਖਟਹਿ ਬਿਨਾਸੀ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਨਿਹਚਲਾਧਾ । ੨ ।
 ਰਾਜ ਬਿਨਾਸੀ ਤਾਮ ਬਿਨਾਸੀ ਸਾਤਕੁ ਭੀ ਬੋਨਾਧਾ ।
 ਦ੍ਰਿਸਟਿਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਆਗਾਧਾ । ੩ । ੬ ।

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫)

ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਲਾਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ।
 ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੋਹਿਥੁ ਹੈ ਕਲਿਜੁਗਿ ਖੇਵਟੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਤਰਹੁ । ੧ । ੪ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪੌਣੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ,
 ਗੁਰ ਖੇਵਟ ਸਬਦਿ ਤਰਾਇਆ ਰਾਮ । ੪ । ੨ ।

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੪ ਘਰ ੨)

ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਚ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਈ ਹੈ ।

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ।

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਚਿ ਸਮਾਣੀ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੨ ।

(ਸੁਹੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੂਰਨ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ
 ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸਨ । ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ
 ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹਨ ਇਹਦੀ ਤੁਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ।

ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ।

ਕਹਦੇ ਕਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੁ ਨਾ ਜਾਣੀ ।

ਚਿਤੁ ਜਿਨਕਾ ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਨਿ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ।

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ । ੨੪ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦੁ)

ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਜੋਗੀ ਨਾਦ ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਆ
 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ।

ਸਭਿ ਨਾਦ ਬੋਦ ਗੁਰਬਾਣੀ । ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ ।

ਤਹ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤਪ ਸਾਰੇ । ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ । ੩ । ੩੦ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧)

ਵੇਦ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਬੇਦੁ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਪੁੰਨੁ ਪਾਪੁ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਕਾ ਬੀਉ ।
ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਉਗਵੈ ਖਾਦਾ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ।
ਗਿਆਨੁ ਸਲਾਹੇ ਵਡਾ ਕਰਿ ਸਚੋ ਸਚਾ ਨਾਉ ।
ਸਚ ਬੀਜੇ ਸਚੁ ਉਗਵੈ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਬਾਉ ।
ਬੇਦੁ ਵਪਾਰੀ ਗਿਆਨੁ ਰਾਜਿ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਹੋਇ ।
ਨਾਨਕ ਹਾਸੀ ਬਾਹਗਾ ਲਇ ਨ ਚਲਿਆ ਕੋਇ । ੨ । ੧੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਲੋਕੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੱਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ।

ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ।
ਦੇ ਦੇ ਲੋਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰਿ ।
ਉਤਮ ਮਹਿਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮਿ ਭਵੈ ਸੰਸਾਰੁ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤੁ ਵਖਾਣੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿਚਿ ਆਈ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਮਿ ਧਿਆਈ ।
ਹੁਕਮੁ ਸਾਜਿ ਹੁਕਮੇ ਵਿਚਿ ਰਖੇ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖੇ ।
ਨਾਨਕ ਅਗਹੁ ਹਉਮੈ ਤੁਟੈ ਤਾਂ ਕੋ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੇ । ੧ । ੧੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਈਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ।
ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਤਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਝਿਰਾਨੈ ।
ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਗੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨੈ । ੮ । ੧ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ ।
ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਪਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ । ੫ । ੪ ।

(ਨਟ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮ: ੪)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਧਰੁ ਮੁਕਤਿ ਜਨਾਵੰਗੇ । ੫ । ੩ ।

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪)

ਸਿੱਧਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ :

ਕਵਣ ਮੂਲੁ ਕਵਣ ਮਤਿ ਵੇਲਾ । ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ।
 ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹਹੁ ਨਿਰਾਲੇ । ਬੋਲੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਤੁਮ ਬਾਲੇ ।
 ਏਸੁ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇਇ ਬੀਚਾਰੁ । ਭਵਜਲੁ ਸਬਦਿ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰੁ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਤ੍ਰ ਇਹ ਹੈ :

ਪਵਨ ਅਰੰਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵੇਲਾ । ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਪੁਨਿ ਚੇਲਾ ।
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹਉ ਨਿਰਾਲਾ । ਨਾਨਕ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ
 ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਜਿਤੁ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੀ । ੪੪ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਥ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਜੋ

(੧) ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੌਣ ਦਸੇ ।

(੨) ਨਾਲੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁੰਬਕੀ ਖਿੱਚ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖ ਉਧਰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(੩) ਗੁਰੂ ਨਿਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਹੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਿਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹੀਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾਂ ਦਾ ਉਤ੍ਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ :

(੧) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਦਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਉਸਤਾਦ ਵਡੇ ਵਡੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ।

(੨) ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਤੌਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਖੇਵਾਂ ਰਹੁਰੀਤ ਵਿਚ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਦੇਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਲ ਚਲਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿਚ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ । ਸ਼ਹੀਦਾਂ

ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੀਕ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਵੇਖੀਏ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਖੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ “ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮੇਲ” । ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸੇ ਰਾਹ ਪੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੋੜ ਪੁਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਹਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ । ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਸੰਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਜੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪੁਜਦੇ ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਜੇ ਹਨ । ਨਹੀਂ, ਸਿਖ ਉਥੇ ਪੁਜਕੇ ਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

“ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ” ।

(ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੂਹੀ ਮ: ਪ)

ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਨਾ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ।

- (੩) ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ “ਇਲ ਨਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਤ” ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਦੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਧੀਕ ਸਹੀਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਵ ਆਦਿ ਦਸ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ । ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ?

^੧ਕਿਦਕੀ ਸਿਖ ਭਾਈ ਨੇੜ ਭਾਭ ਜੀ ਵਰਮਾਏ ਹਨ—

ہندو کی ہم ملدکی اولی ہوں نامہا سہو ہوں

ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਕਿ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਇਕੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੀ
 ਤਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਏ। ਦੇਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਖ ਵਖ
 ਸਨ ਪਰ ਜੋਤ ਇਕੋ ਸੀ, ਭਾਵ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ
 ਇਕੋ ਸੀ।

ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ । ੨ । ੭ । ੫੪ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫)

ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਈਹੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਗਟ
 ਹੋਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।

{ ਪਰਾਈ ਅਮਾਣ ਕਿਉਂ ਰਖੀਐ ਦਿਤੀ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ।
 ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਬੈ ਟਿਕੈ ਹੋਰ ਥੈ ਪਰਗਟੁ ਨ ਹੋਇ । ੧ । ੩੨ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰ-ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਬਦ
 ਹੀ ਦਸੀ ਹੈ।

ਲੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਤੋਟਿ ਨਾ ਆਵੀ ਖਟੀਐ ।

੩

ਦਰਿ ਦਰਵੇਸੁ ਖਸੰਮ ਦੇ ਨਾਇ ਸਚੈ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ ।

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਫੁਰਮਾ ਦਿਤਾ ਹੈ
 ਕਿ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਕਰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ
 ਛੱਡ ਦੇਵੇ।

{ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ । ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ ।
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵਹੁ । ੨੭ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ)

ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
 ਕਮਾਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ, ਸਾਧ ਆਦਿ ਪਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਈ ਸੰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ
 ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ
 ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ
 ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਈਹੋ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾਮ

ਜਪਦੇ ਗੁਰ-ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਧਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਤੁਰੇ, ਜਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਹਮ ਰੇਧਰ ਨੂੰ ਫੌੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੇਹ ਵਿਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 'ਨਾਮ' ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ।

ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਰਜਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਗੱਲ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਇਕੁਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰਤਾ ਬੀ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਥੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੁਜਦੀ ਹੈ ਜਿਕੁਰ ਜੀਂਦੇ ਮਨੁਖ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਬਾਣੀ। ਜੇਹੋ ਜੇਹੀ ਅੱਖ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਕਰ ਹੀ ਕੰਨ ਹਨ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਦੋਂ ਸਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲ ਕਿਹੜੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫਲੁ ਪਾਇਆ।

ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਅਹਕਰਣੁ ਚੁਕਾਇਆ।

ਦੁਰਮਤਿ ਕਾ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਭਾਗੁ ਬੰਨਾ ਮਸਤਕਿ ਆਇ ਜੀਉ। ੧੧।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ। ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ।

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਬਕੀ ਕਰਮ ਕਸਾਇ ਜੀਉ। ੧੩।

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਘਰ ੩)

ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਆਵੈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ ਵਿਵੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ।

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖੁ ਕਦੇ ਨ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਪਛੋਤਾਵੈ। ੧। ੬।

(ਆਸਾ ਮ: ੩)

ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਪੂਜਣ ਸਭਿ ਆਵਹਿ ਸਭਿ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮ ਬਾਨੀ।

ਗਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਬਾਇ ਪਾਵੈ ।
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਅਗਿਆ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੀ । ੧ । ੧੧ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪)

ਸੋਈ ਸੇਵਭੁ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਏ ।
ਸਾਰਾ ਸਬਦੁ ਸਿਫਤਿ ਹੈ ਸਾਲੀ ਸਾਰਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ।
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੈ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਏ ।
ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮੁ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ।

... ..

ਨਾਨਕ ਤਿਸਦਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਜਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ । ੩ । ੧ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਜੇ ਕੋ ਸਿਖੁ ਗੁਰੁ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ।
ਹੋਵੈ ਤੇ ਸਨਮੁਖੁ ਸਿਖੁ ਕੋਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ।
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਸਮਾਲੇ ।
ਆਪੁ ਛਡਿ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ।
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ 'ਸੰਤਹੁ ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ । ੨੧ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦੁ)

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੋਇ ।
ਸੁਖੇ ਏਹੁ ਬਿਬੇਕੁ ਹੈ ਅੰਤਰੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ।
ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਗਿਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ।
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਸੋਇ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩)

ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ਜੀਉ । ੨ । ੨ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰੇਗਾ ।

ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ।

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨੈ । ੩ । ੧੮ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਅਜੇਹਾ ਸਿਖ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿਖੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਸੁ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ । ੧ । ੮ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩ ਦੁਤਕੇ)

ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਣ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ?

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਖਿਆ ਦੀਨ੍ਹ ।

ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨ੍ਹ । ੪ । ੨੩ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਤਿਨ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੁ ਆਇ ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਲੀਖਿਆ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਦੇਵੈ ਦੀਖਿਆ ।

ਚਾਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਭਵਹਿ ਨ ਭੀਖਿਆ । ੨ । ੩ । ੫ ।

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧ ਘਰ ੧)

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹੁ ਸਾਧ ਜਨੁ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ।

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਜਿਨਿ ਜੈਗਨਾਥੁ ਜਗਦੀਸੁ ਜਪਾਇਆ ।

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਹੁ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕਾ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ ।

ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਪਗੀ ਪਵਹੁ ਜਿਨਿ ਮੋਹ ਅਧੋਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ।

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹਹੁ ਸਭਿ ਪੰਨ ਪੰਨੁ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਆ । ੩ ।

(ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਫਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਛਲ ਨਾਗਨਿ ਸਿਉ ਮੇਰੀ ਟੂਟਨਿ ਹੋਇ । ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਇਹ ਝੂਠੀ ਧੋਹੀ ।

ਮੁਖਿ ਮੀਠੀ ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ । ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਰਹਿਆ ਅਘਾਇ । ੨ । ੧-

ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਿਉ ਗਈ ਵਿਖੋਇ । ਗੁਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਮੋਹਿ ਕੀਨੀ ਛੋਟਿ ।

ਇਹ ਠਗਵਾਰੀ ਖਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ । ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਕਿਰਪਾਲੇ । ੩ ।

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਉ ਠਾਣੁ ਨ ਬਨਿਆ । ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮੋਹਿ ਕਾਨੀ ਸੁਨਿਆ ।
 ਜਹੁ ਦੇਖਉ ਤਹ ਮਹਾ ਚੰਡਾਲ । ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਅਪੁਨੈ ਗੁਰਿ ਗੋਪਾਲ । ੪ ।
 ਦਸ ਨਾਰੀ ਮੈ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਨਿ । ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਏਹੁ ਰਸਹਿ ਬਿਖਾਗਨਿ ।
 ਇਨ ਸਨਬੇਧੀ ਰਸਾਤਲਿ ਜਾਇ । ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਏ । ੫ ।
 ਅਹੰਮਵ ਸਿਉ ਮਸਲਤਿ ਛੋਡੀ । ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਇਹੁ ਮੂਰਖੁ ਹੋਡੀ ।
 ਇਹੁ ਨੀਘਰੁ ਘਰੁ ਕਹੀ ਨ ਪਾਏ । ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਲਿਵ ਲਾਏ । ੬ ।
 ਇਨ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਹਮ ਭਏ ਬੇਰਾਈ । ਏਕ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਦੂਇ ਨ ਖਟਾਈ ।
 ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਅਚਰਿ ਲਾਗਿ । ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਸੁ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬਾਗਿ । ੭ ।
 ਪ੍ਰਭ ਹਸਿ ਬੋਲੈ ਕੀਏ ਨਿਆਏ । ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੋਹੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ।
 ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਇਹੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ । ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਕੀਆ ਨਿਬੇਰਾ । ੮ । ੧ ।

(ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਤੇਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ 'ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਂਦਾ ਹੈ' ਫਿਰ ਉਹ
ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੋਇ ਮੁਕਤਿ ਜਿ ਮਨੁ ਜਿਣਹਿ ਫਿਰਿ ਧਾਤੁ ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ।
 ਦਸਵੈ ਦੁਆਰਿ ਰਹਤ ਕਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਇ । ੩ ।
 ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੁ ਹੋਇਆ ਵੇਖਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਰਜਾਇ ।
 ਇਹੁ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ । ੪ । ੩ । ੫ ।

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਗੁਰੁ ਸਿਖੁ ਸਿਖੁ ਗੁਰੁ ਹੈ ਏਕੁ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਚਲਾਏ ।
 ਰਾਮਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ ਹਿਰਦੈ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣੁ ਸੁਭਾਏ । ੮ । ੭ । ੯ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੪ ਫੋਰ)

ਸਗੋਂ

ਰਿਨਾ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੰਉ ਹਉ ਵਾਰਿਆ
 ਜੋ ਬਹਿਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ । ੧੧ ।

(ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੰਉ ਹੋਉ ਸਦਾ ਨਾਸਕਾਰੀ
ਜੋ ਗੁਰ ਕੋ ਭਾਣੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਚਲਿਆ । ੧੮ ।

(ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ
ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ । ੧੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪)

-- 0 --

ਸਤ ਸੰਗਤਿ, ਸਾਧ ਸੰਗ

ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਗੁਰਮੁਖ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਈ ਖੋਜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਤਰਕਰਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੁਭਾਉ (instincts) ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, Ego (ਹਉਮੈ), Sex (ਕਾਮ), Herd (ਲੋਕਾਚਾਰ)। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ* ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਚਾਉ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਦੁਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

**We have, in fact, to recognize that gregarious animal is instinctively prompted not only to be in the herd but also to be of it. The normal individual man must obey suggestions arising from his social unit, or he will be as miserable as if he is physically cut off from human society.*
(Tansly, Page 220)

ਸਾਨੂੰ, ਸਚ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨੌਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟੋਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਰਤਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਵੀਏ ਤਾਂ ਹੋਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਸ਼ਟੀ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਾਇਮਾਨੀ ਮਨੋਤ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਧਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਟੋਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਟੋਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਬਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ *ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਚੇਤ ਵਿਚਾਰ (Conscious reasoning) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬਾਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਯਾਰਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਹਥਕੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਾਪਿਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਟੋਲਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਨੰਤ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਗ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਕੁਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਕੁਰ ਸਤ ਸੰਗ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲ

*Suggestion then, is a non-rational process, the real nature of which is unknown, but playing an immense part in the building up and modification of mental complexes. Though the origin of suggestibility is not at all understood, its great importance in human affairs is closely connected with the influence of the herd on the mind of the gregarious individual. The herd is one of the most potent sources of suggestion to the individual mind, and it is by herd suggestion that many of the most important complexes which determine the opinions and conduct of the individual are fashioned.

(Tansley, Page. 98)

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਅਜੇ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਰ ਜਿਸਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੀ ਅਜੇ ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੋਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨੇਰ ਦੇ ਅੰਤਰਕਰਨ ਪੁਰ ਟੋਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਤਰਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇਕ ਤਕੜਾ ਸੋਮਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਲੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਕੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿੱਤ
ਕਰਮ ਰਖਿਆ ਗਇਆ ਹੈ । ਅਤੇ 'ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮੇਲ' ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ
ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ !

ਉਤਮ ਸੰਗਤਿ ਉਤਮੁ ਹੋਵੈ । ਗੁਣ ਕਉ ਧਾਵੈ ਅਵਗਣ ਧੋਵ । ੭ । ੫ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੜ੍ਹੀ ਸੂਦ ਵੈਸ

ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਚਾਰਿ ਆਸ੍ਰਮ ਹਹਿ ਜੋ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਸੋ ਪਰਧਾਨੁ ।

ਜਿਉ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਹਿਰਡ ਬਪੁੜਾ

ਤਿਉ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਪਤਿਤ ਪਹਵਾਣੁ ।

ਓਹੁ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ਸਭ ਤੇ ਸੂਚਾ ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਭਗਵਾਨੁ । ੩ । ੪ ।

(ਗੋਂਡ ਮ: ੪)

ਸਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸਚਿ ਮਿਲੈ ਸਚੇ ਨਾਇ ਪਿਆਰੁ । ੧ । ੨ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਸਤੀ ਪਹਰੀ ਸਤੁ ਭਲਾ ਬਹੀਐ ਪਤਿਆ ਪਾਸਿ ।

ਓਥੇ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਕੂੜੇ ਘਟੈ ਰਾਸਿ ।

ਓਥੇ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਹਿ ਖਰੇ ਕੀਚਹਿ ਸਾਬਾਸਿ । ੧ । ੧੮ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੨ ਵਾਰ ਮਾਭ)

ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ।

ਏ ਸਾਜਨ ਕਛੁ ਕਹਹੁ ਉਪਾਇਆ । ਜਾ ਤੇ ਤਰਉ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਏ । ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਮਾਏ । ੭ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਆਖਰੀ ਮ: ੫)

ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ । ੧ । ੧ ।

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫)

ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਅਰੁ ਰੁਦ੍ਰ ਲੋਕ ਆਈ ਇੰਦ੍ਰ ਲੋਕ ਤੇ ਧਾਇ ।

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕਉ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵੈ ਪਾਇ । ੧ । ੧੨ । ੨੧ ।

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਜਿਸਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ? ਕਈ ਭੱਲੇ ਸਿੱਖ ਟਪਲਾ
ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ-ਧਾਰੀਕ ਸਾਧ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜੀ ਦੋ ਗਿਆਨ
ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ
ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੋਣ। ਭਾਵ ਇਹ, ਜਿਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸੰਗਤਿ ਨ ਹੋਈ। ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ।
ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਆ। ੧੨। ੨। ੨੪।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੌਲਹੇ)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਉਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ।
ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਹਮ ਧੋਵਹ ਪਗ ਜਨ ਕੇ। ੨। ੧।

(ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮ: ੪ ਘਰ ੧)

ਜਿਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,
ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ। ਇਸ ਛਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੱਛਣ ਈਹੋ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ। ਜਿਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ।
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ। ੫। ੧।

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧)

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਏ।
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੈਸਿ ਸ੍ਰੁ ਥਾਏ। ੧। ੩। ੨੨।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੩)

ਤਿਤੁ ਜਾਇ ਬਹਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਜਿਥੇ ਹਰਿ ਕਾ ਹਰਿਨਾਮੁ ਬਿਲੋਈਐ।
ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਹਰਿ ਤਤੁ ਨ ਖੋਈਐ।
ਨਿਤ ਜਪਿਆਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਵੋਈਐ। ੪।

(ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮਲਕੁ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ੭। ੨।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਈ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਸੁਨਣੇ। ੧। ੩। ੭।

(ਭੋਰਉ ਮ: ੪)

ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ

ਮੈਂ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦੇਸੁ ਹਰਿ ਦਾਨੁ । ੨ ।

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਜਾਨ ।

ਵਡੇ ਭਾਗਿ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਹਿਸਿ ਭਗਵਾਨ । ੩ । ੧ ।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੪)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਵੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਮਾਨ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਧੀਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪੂਜਾ ਕਹਿਕੇ ਸਿਰ ਫੇਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਲ ਹੈ । ਪੂਜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪੂਜ ਨਾਲ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ । ਕਿਉਂਜੁ ਮੁੜ ਉਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਨਿੰਦਤ ਨਹੀਂ । ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਆਪਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਚਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਉਧਰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ । ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ।

ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨੁ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ।

ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਈ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗੁਣਾ । ੧ ।

ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਣਿ ਆਈ । ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ ।

ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਭਾਈ । ਰਹਾਉ । ੮ । ੧੯ ।

(ਸੰਗਤਿ ਮ: ੫ ਚਉਪਦੇ)

ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਾਸੁ ਕੋ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ।

ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗਿ ਏਕ ਕੇ ਨਾਨਕ ਗੁਣਾ ਰੰਗੁ । ੧ । ੧੦ ।

(ਸਲੋਕ ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਬੋਜਤ ਬੋਜਤ ਸੁਨੀ ਇਹ ਸੋਇ ।

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਬਿਨੁ ਤਰਿਓ ਨ ਕੋਇ । ੪ । ੧੧ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰਿ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰੁ ਬਕੀਤਾ ।

ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੋਟਿ ਪੁਨੀਤਾ । ੧ ।

ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ।
 ਮੇਲ੍ਹੁ ਖੋਇ ਕੋਟਿ ਅਘ ਹਰੇ ਨਿਤਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ । ੧ । ੫ । ਰਹਾਉ ।
 ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟਿ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ ।
 ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਿਸੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਦੀਤਾ । ੨ ।
 ਸਿੰਘੁ ਬਿਲਾਈ ਹੋਇ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣੁ ਮੇਰੁ ਦਿਖੀਤਾ ।
 ਸੁਮੁ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਢ ਕਉ ਤੇ ਗੁਨੀ ਧਨੀਤਾ । ੩ ।
 ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕਉ ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ ।
 ਕਰਿ ਕਿਤਪਾ ਮੁਹਿ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਰੀਤਾ । ੪ । ੭ । ੩੭ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਚਰਨ ਭਏ ਸੰਤ ਬੋਹਿਥਾ ਤਰੇ ਸਾਗਰੁ ਜੇਤ ।
 ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਗੁਰਿ ਦਸੇ ਭੇਤ । ੧
 ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੇਤ ।
 ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚੇਤ । ੧ । ਰਹਾਉ
 ਪੰਚ ਜੋਰ ਆਗੈ ਭਾਗੇ ਜਬ ਸਾਧ ਸੰਗੇਤ ।
 ਪੂਜੀ ਸਾਬਤੁ ਘਣੇ ਲਾਭੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੋਭਾ ਸੋਤ । ੫ । ੨ ।
 ਨਿਹਚਲ ਆਸਣੁ ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਮਿਟੀ ਚਿੰਤ ਨਾਹੀ ਡੋਲੇਤ ।
 ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਪੰਖਤ ਨੇਤ । ੩ ।
 ਗੁਣ ਗੰਭੀਰ ਗੁਨ ਨਾਇਕਾ ਗੁਣ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤ ।
 ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਮ੍ਰਿਤ । ੪ । ੯ । ੩੯ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਉਪਾਵ ਹਨ ਸਭ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਚੈ ਮਨਿ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਪਾਈ
 ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਤਨਿ ਭਸਮ ਦ੍ਰਿੜਾਈਆ ।
 ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਊ ਮਿਟਿ ਗਈਆ । ੧ ।
 ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਆ ।
 ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧਉ
 ਮੇ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਪਖਈਆ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਤਜੈ ਗਿਰਸਤੁ ਭਾਇਆ ਬਨਵਾਸੀ
 ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨ ਟਿਕਈਆ ।

ਧਾਵਤੁ ਧਾਇ ਤਦੇ ਘਰਿ ਆਵੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਸਰਨਿ ਪਵਈਆ । ੨ ।
 ਧੀਆ ਪੂਤ ਛੋਡਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਸਾ ਆਸ ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਕਰਈਆ ।
 ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੈ ਨਹੀ ਬੁਝੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖੁ ਲਹੀਆ ।
 ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰੁ ਹੋਆ
 ਮਨੁ ਦਹ ਦਿਸਿ ਚਲਿ ਗਵਨੁ ਕਰਈਆ ।
 ਪ੍ਰਭੋਵਨੁ ਕਰੈ ਬੁਝੈ ਨਹੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ,
 ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਦਇਆ ਘਰੁ ਲਹੀਆ । ੪ ।
 ਆਸਣ ਸਿਧ ਸਿਖਹਿ ਬਹੁਤੇਰੇ
 ਮਨਿ ਮਾਗਹਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚੇਟਕ ਚੇਟਕਈਆ ।
 ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਸੰਤੋਖੁ ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ
 ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹਰਿਨਾਮਿ ਸਿਧਿ ਪਈਆ । ੫ ।
 ਅੰਡਜ ਜ਼ੋਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਸਭਿ ਵਰਨ ਰੂਪ ਜੀਅ ਜੰਤ ਉਪਈਆ ।
 ਸਾਧੂ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਸੋ ਉਬਰੇ
 ਖੜੀ ਬਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਚੰਡਾਲੁ ਚੰਡਈਆ । ੬ ।
 ਨਾਮਾ ਜੇ ਦੇਉ ਕੰਬੀਰੁ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੁ
 ਅਉਜਾਤਿ ਰਵਿਦਾਸੁ ਚਮਿਆਰੁ ਚਮਈਆ ।
 ਜੋ ਜੋ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤਿ
 ਧਨੁ ਧੰਨਾ ਜਟੁ ਸੈਣੁ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਦਈਆ । ੭ ।
 ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰਿ ਪੰਜ ਰਖਾਈ ਭਗਤਿ ਵਡਲੁ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਈਆ ।
 ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ
 ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਰਖਈਆ । ੮ । ੪ ।

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੪ ਅਸਟਪਈਆ)

ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਗਹੁ ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਤਿਆਗੁ ।
 ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ । ੧ । ੪੮ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ । ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ।

... ..

ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ । ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ । ੫ । ੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ਮੁਖੁ ਉਜਲ ਹੋਤੁ । ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਤੁ ।
 ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨੁ । ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੁਗਿਆਨੁ ।
 ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ । ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸਭੁ ਹੋਤੁ ਨਿਬੇਰਾ ।
 ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨੁ । ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ਏਕੁ ਉਪਰਿ ਜਤਨੁ ।
 ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੈ ਕਉਨੁ ਪਰਾਨੀ ।
 ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੇਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ । ੧ ੭ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਉ । ਅਰਪਿ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪਨਾ ਜੀਉ ।
 ਸਾਧ ਕੀ ਪੂਰਿ ਜਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ । ਸਾਧ ਉਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ।
 ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ । ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ।
 ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੇ । ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੇ ।
 ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹ ਦਰਿ ਆਇਆ ।
 ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ । ੬ । ੧੫ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾਮ
 ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਹਰਿ ਜੋਹਾ । ਭੇਦੁ ਨਾ ਜਾਣਹੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹਾ ।
 ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉਠਹਿ ਬਹੁ ਭਾਤੀ
 ਫਿਰ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਇਦਾ । ੮ । ੧ । ੫ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫ ਸੌਲਹੇ)

ਨੈਣ ਨ ਦੇਖਹਿ ਸਾਧ ਸਿ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ । ੧੫ ।

(ਫੁਨਹੇ ਮ: ੫)

ਸਠਿ ਸਾਜਨ ਇਉ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ।
 ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੀਐ । ੧੫ । ੨੧ ।

(ਸੂਰੀ ਮ: ੫)

ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤੁ ਪ੍ਰਗਟ ਪਨ ਤਿਸ ਕਾ ਪੰਨਹਾਰਾ !

ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਤ ਸਗਲ ਤੇ ਜੀਅ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚੰਦ੍ਰਿਕਾ ਦੁਲਾਵਉ ।
 ਸੀਸੁ ਨਿਹਾਰਉ ਚਰਣ ਤਲਿ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਲਾਵਉ । ੧ ।
 ਮਿਸਟ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਦੀਨ ਕੀ ਨਿਆਈ ।
 ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਸਰਣੀ ਪਰਉ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਪਾਈ । ੨ ।
 ਅਵਲੋਕਨ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਕਰਉ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸਾਰ ।
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿੰਚਉ ਬੰਦਉ ਬਾਰ ਬਾਰ । ੩ ।
 ਚਿਤਵਉ ਮਨਿ ਆਸਾ ਕਰਉ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਮਾਗਉ ।
 ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਕਰਿ ਦਾਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗਉ । ੪ । ੨ । ੪੨ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫)

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਲੁ ।
 ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਹਿ ਜਾਲੁ । ੧ ।
 ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ ਤਿਸੁ ਚਰਣੀ ਲਾਗਿ ।
 ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਤਿਨ੍ਹ ਛੋਡਉ ਤਿਆਗਿ । ੧ । ਰਹਾਉ ੨੧ ।
 ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ।
 ਗ੍ਰਿਹਿ ਸਾਕਤ ਛਤ੍ਰੀਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ । ੨ ।
 ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੁਗਰਾ ਓਵਿ ਨਗਨੁ ਨ ਹੋਈ ।
 ਸਾਕਤ ਸਿਰਪਾਉ ਰੇਸਮੀ ਪਹਿਤਤ ਪਤਿ ਖੋਈ । ੩ ।
 ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਮੁਖਿ ਜੋਰਿਅੰ ਅਧ ਵੀਚਹੁ ਟੁਟੇ ।
 ਹਰਿਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਇਤ ਉਤਹਿ ਛੁਟੇ । ੪ । ੧੦ । ੪੪ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ

ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਿ ਵਿਹਾਵੈ । ੧ । ੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫ ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੫)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ, ਸਾਧਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ । ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹਨ ।

ਰੋਣਿ ਦਿਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗਾ । ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ।

ਠਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਉਨਿ ਵਰਤਨਿ ।
 ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵਨ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਸਨਿ । ੧ ।
 ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ । ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਚਰਣ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ । ਏਕੁ ਨਿਹਾਰਹਿ ਆਗਿਆਕਾਰ ।
 ਏਕੋ ਬਨਸੁ ਏਕੋ ਬਿਉਹਾਰੀ । ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਹਿ ਬਿਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੀ । ੨ ।
 ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਰੁ ਤੇ ਮੁਕਤੇ । ਸਦਾ ਅਲਿਪਤੁ ਜੋਗੁ ਅਰੁ ਜੁਗਤੇ ।
 ਦੀਸਹਿ ਸਭ ਮਹਿ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ ।
 ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਓਇ ਧਿਆਨੁ ਧਰਤੇ । ੩ ।
 ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਵਖਾਨਉ ।
 ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਕਿਛੁ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ।
 ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ।
 ਪੂਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੇ । ੪ । ੧੭ । ੮੬ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੫)

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ । ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ।
 ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ । ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ ।
 ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ । ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾ ।
 ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ।
 ਓਇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨਿ ਆਇ ।
 ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਿ ਦੀਨੈ ਮਾਨੁ ।
 ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ । ੮ । ੧੪ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹਰਿਨਾਮਾ ਮਨਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ।
 ਧੰਨੁ ਸਿ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨੁ ਸੋਈ ਸੰਤੁ । ੧ । ੮ ।

(ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਆਠ ਪਹਰ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਜਾਨੈ । ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ ।
 ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰੁ । ਹੋਇ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰੁ । ੧ ।
 ਸੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ।
 ਉਆ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਵਰਤਣਿ ਜਾਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ । ਅਨਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨੁ ਬਿਸ੍ਵਾਮੁ ।

ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰ ਜਾਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ । ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨੈ । ੨ ।
 ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਅਘ ਕਾਟਨਹਾਰਾ । ਦੁਖ ਦੂਹਿ ਕਰਨੁ ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ।
 ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ । ਕਉਲਾ ਬਪੁਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ । ੩ ।
 ਤਾਕਾ ਸੰਗੁ ਬਾਛਹਿ ਸੁਰ ਦੇਵ । ਅਮੋਘ ਦਰਸੁ ਸਫਲ ਜਾਕੀ ਸੇਵ ।
 ਕਰ ਜੋਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ।
 ਮੋਹਿ ਸਤਹ ਟਹਲ ਦੀਜੈ ਗੁਣਤਾਸਿ । ੪ । ੩੮ । ੮੮ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਸੰਤਨ ਕੇ ਸੁਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ ।
 ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ।
 ਪੁਨਿ ਪੂਰਿ ਰਹੀ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੪ ੮੪ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਸੋਈ ਸੰਤੁ ਜਿ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ।
 ਸੋਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਏਕੈ ਕਾਮ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੧੬ । ੮੯ ।

(ਗੋਂਡ ਮ: ੫)

ਸਸਤ੍ਰਿ ਤੀਖਣਿ ਕਾਟਿ ਡਾਰਿਓ ਮਨਿ ਨ ਕੀਨੋ ਰੋਸੁ ।
 ਕਾਜੁ ਉਆ ਕੇ ਲੇ ਸਵਾਰਿਓ ਤਿਲੁ ਨ ਦੀਨੋ ਦੋਸੁ । ੧ ।
 ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਉ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ।
 ਦਇਆਲ ਦੇਵ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨਿ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਗੀਤਿ । ੧ ਰਹਾਉ ।
 ਚਰਣ ਤਲੈ ਉਗਾਹਿ ਬੰਸਿਓ ਸ੍ਰੀਮੁ ਨ ਰਹਿਓ ਸਰੀਰ ।
 ਮਹਾ ਸਾਗਰ ਨਹ ਵਿਆਪੈ ਖਿਨਹਿ ਉਤਰਿਓ ਤੀਰਿ । ੨ ।
 ਚੰਦਨ ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਲੇਪਨ ਤਿਸੁ ਸੰਗੇ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ।
 ਬਿਸਟਾ ਮੁਤ੍ਰ ਖੋਦਿ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਮਨਿ ਨ ਮਨੀ ਬਿਪਰੀਤਿ । ੩ ।
 ਚੂਚ ਨੀਚ ਬਿਕਾਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗਲਨ ਸਭ ਸੁਖ ਛਤ੍ਰ ।
 ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰ ਨ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਸਰਬ ਜੀਅ ਸਮਤ । ੪ ।
 ਕਰਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਬਿਨਾਸ ।

1 ਸਸਤ੍ਰਿ ਤੀਖਣਿ—ਤੇਜ ਹਥਿਆਰ ਦੁਆਰਾ, ਤੇਜ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਟ ਸੁਟਿਆ ।

2 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੀਤੀ ਹੈ ।

੨ਰਤੀ ।

ਅਕਾਸ ।

ਸੂਰਜ ।

ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਪਵਿਤ੍ਰੁਹ ਕਿਰਣ ਲਾਗੇ ਮਨਿ ਨ ਭਇਓ ਬਿਖਾਵੁ । ੫ ।

¹ਸੀਤ ਮੰਦ ਸੁਗੰਧ ਚਲਿਓ ਸਰਬ ਥਾਨ ਸਮਾਨ ।

ਜਹਾ ਸਾ ਕਿਛੁ ਤਹਾ ਲਾਗਿਓ ਤਿਲੁ ਨ ਸੇਕਾ ਮਾਨ । ੬ ।

²ਸੁਭਾਇ ਅਭਾਇ ਜੁ ਨਿਕਟਿ ਆਵੈ ਸੀਤੁ ਤਾ ਕਾ ਜਾਇ ।

ਆਪ ਪਰ ਕਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸਦਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ । ੭ ।

ਚਰਨ ਸਰਣ ਸਨਾਥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਲਾਲ ।

ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਉ ਨਾਨਕ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ । ੮ । ੩ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਇਹੁ ਨੀਸਾਣੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਸੁ ਭੇਟਤ ਤਰੀਐ ।

ਜਮ ਕੰਕਰੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਬਹੁੜਿ ਨਾ ਮਰੀਐ ।

ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਸੰਸਾਰੁ ਬਿਖੁ ਸੋ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਐ । ੧੧ ।

(ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਾਮ ਕੋ ਬਿਉਹਾਰੁ ।

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਗੁਨ ਗਾਵਨ ਗੀਧੇ ਪੋਹਨ ਨਹੁ ਸੰਸਾਰੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਸ੍ਵਨੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸਿਮਰਨੁ ਸੁਆਮੀ ਇਹੁ ਸਾਧ ਕੋ ਆਚਾਰੁ ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਸਥਿਤਿ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰੁ । ੧ । ੭੦ । ੯੩ ।

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫)

ਸੈਨਾ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਸੂਰ ਅਜਿਤੇ ³ਸੰਨਾਹ ਤਨਿ ਨਿਮ੍ਰਤਾਹ ।

⁴ਆਵਧ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੇ ਓਟ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਚਰਮਣਹ ।

ਆਰੂੜਤੇ ਅਸ ਰਬ ਨਾਗਰ ਬੁਝੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗਹ ।

ਬਿਚਰਤੇ ਨਿਰਭਯੋ ਸਤ੍ਰੁ ਸੰਨਾ ਧਾਯੰਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨਹ ।

ਜਿਤਤੇ ਬਿਸੁ ਸੰਸਾਰਹ ਨਾਨਕ ਵਸੁ ਕਰੋਤਿ ਪੰਚ ⁵ਤਸਕਰਹ । ੨੯ ।

(ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਮ: ੫)

ਨਹ ਸੀਤਲੰ ਚੰਦ੍ਰ ਦੇਵਹ ਨਹ ਸੀਤਲੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨਹ ।

ਨਹ ਸੀਤਲੰ ਸੀਤ ਰੁਤੇਣ ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰ ਸਾਧ ਸੁਜਨਹ । ੩੯ ।

(ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਮ: ੫)

¹ਪ੍ਰਵਨ । ²ਅਭਾਣੀ ।

³ਚਰਮਣਹ—ਢਾਲ ।

⁴ਸੰਨਾਹ—ਸੰਜੋਘ ।

⁵ਤਸਕਰਹ—ਚੋਰਾ ਨੂੰ ।

⁴ਆਵਧ—ਹਥਿਆਰ ।

ਮੰਤ੍ਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਯਾਨੰ । ਸਰਬਤ੍ਰ ਪੂਰਨਹ ।
 ਗ੍ਰਾਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤਿ ਨਿਹਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣਹ ।
 ਦਯਾਲੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੋਖੰ ^੧ਬਿਵਰਜਤਹ ।
 ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਯਾ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਤਹ ।
 ਉਪਦੇਸੰ ਸਮ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁਹ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਭਾਵਨੀ ।
 ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹ ਸ੍ਰੋਤਿ ਸ੍ਰਵਣੰ ਆਪੁ ਤ੍ਰਿਗਿ ਸਗਲ ਰੇਣੁਕਹ ।
 ਖਟ ਲਖੁਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸ੍ਰਜਨਹ ।

(ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ: ੫)

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ?

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ।
 ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ।
 ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣਿਆ ।
 ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸਚਿ ਸਮਾਣਿਆ । ੧੩ ।

(ਵਾਰ ਮਾਥ ਮ: ੧)

ਬੋਲਹਿ ਸਾਚੁ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀ ਰਾਈ । ਚਾਲਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ।
 ਰਹਹਿ ਅਤੀਤ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ । ੧ । ੧੫ ।

(ਗਉਤੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੧)

ਸਤ੍ਰੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਵਿਤਾ ।
 ਅੰਦਰਹੁ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰੁ ਗਇਆ ਮਨੁ ਸਹਜੇ ਜਿਤਾ ।
 ਤਹ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਅਨੰਦ ਰਸੁ ਅਗਿਆਨੁ ਗਵਿਤਾ
 ਅਨਾਦਿਨ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪਰਗਟੁ ਕਿਤਾ ।
 ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਇਕੋ ਹਰਿ ਮਿਤਾ । ੬ ।

(ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਨ ਸਹਜ ਧੁਨਿਉਪਜੈ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤ੍ਰੁ ਲਾਇਆ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਨਾਦਿਨੁ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਵੇਖਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਬੋਲਹਿ
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਹਜਿ ਰੰਗੁ ਲਾਇਆ ।

^੧ਬਿਵਰਜਤਹ—ਰਹਿਤ ।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੇ
ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨੁ ਅਧੋਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ।
ਜਿਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਹੋਵੇ ਧੁਰਿ ਪੂਰਾ
ਤਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ । ੧ । ੧੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੈ ਲਗੈ ਧਿਆਨੁ । ੧ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ।
ਸਦਾ ਨਿਬਹੈ ਚਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲਿ । ਰਹਾਉ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਚੁ ਸੋਇ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਸਖਾਈ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇ । ੨ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਇ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਿ ਵਡਾਈ ਦੇਵੈ ਸੋਇ । ੩ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ । ੪ । ੬

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਖੀਆ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਮੋਲਾਈਆ ।
ਇਕਿ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ਇਕਿ ਗੁਰਿ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ।
ਜਿਨਾ ਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਤਿਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ ।
ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਇਕੋ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰ ਮਿਤਾ ਪੁਤਾ ਭਾਈਆ ।
ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਹੁ ਸਭਿ ਗੁਰੁ ਆਖਿ ਗੁਰੁ ਜੀਵਾਈਆ । ੧੪ ।

(ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਸਾਤਿ ਹੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ।
ਨਾਮੋ ਚਿਤਵੈ ਨਾਮੁ ਪੜੈ ਨਾਮਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ । ੧ । ੨੭ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪)

ਸੋ ਭਗਤੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ਰਾਮ । ੧ । ੧ । ੨ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੨)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੰਸਾ ਮੂਲਿ ਨ ਹੋਵਈ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ।

ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ਸੁ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਕਹਣਾ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਇ ।

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਾ ਆਖਿਆ ਆਪਿ ਸੁਣੇ ਜਿ ਲਇਅਨੁ ਪੰਨੈ ਪਾਇ ੮ । ੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੇ ਕਾ ਭਉ ਪਾਵੈ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਅਘੜੁ^੧ ਘੜਾਵੈ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਹਰਿਧਿਆਵੈ । ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ । ੨੭ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧਗੋਸਟਿ)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚ ਬੈਠੀ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਨੈਣੀ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਕਰਣੀ ।

ਸਦਾਹੀ ਸਚੁ ਕਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਸਚੁ ਕਹਾਇਦਾ । ੫ । ੧੫ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਅੰਤਰਿ ਸੁਰਤਿ ਗਿਆਨੁ ।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਅੰਤਰਿ ਸਹਜ ਧਿਆਨੁ ।

ਓਇ ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਬਿਬੇਕ ਰਹਹਿ ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਏਕ ਸਮਾਨਿ ।

ਤਿਨਾ ਨਦਰੀ ਇਕੋ ਆਇਆ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨੁ । ੪੪ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ)

ਅਜੇਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਗ ਕਰੇ ।

ਮੇਲਾਗਰ ਸੰਗੇਟ ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖ ਸਿ ਚੰਦਨਹ ।

ਨਿਕਟਿ ਬਸੈਤੋ ਬਾਸੈ ਨਾਨਕ ਅਹੰਬੁਧਿ ਨ ਬੋਹਤੇ ।

(ਗਾਥਾ ਮ: ੫)

ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ । ਉਹ ਨਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਛੱਡਦੇ । ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ

^੧ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਘੜੁ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹਨ ।

ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਿਸ ਰਹਿਤ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਭਾਈ । ਸਾਧੁ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰਹਿ ਬਤਾਈ ।
ਉਹਾ ਜਪੀਐ ਕੇਵਲ ਨਾਮ । ਸਾਧੁ ਸੰਗਤਿ ਪਾਰਗਰਾਮ । ੩ । ੮ ।

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩)

ਸੰਤ ਮੰਡਲੁ ਤਹਾ ਕਾ ਨਾਉ ।
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਗਾਉ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੧੪ । ੩੭ ।

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫)

ਅਉਖਧੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹ ਰੋਗੁ ਨ ਵਿਆਪੈ ।
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਿਤੈ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨਾ ਜਾਪੈ । ੨ । ੨੩ । ੫੩ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਸੰਤ ਬੋਲਤੇ ਸੁਣਿ ਮਨਹਿ ਪੀਲਾਵਉ ।
ਉਆ ਰਸ ਮਹਿ ਸਾਂਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ਬਿਖੈ ਜਲਨਿ ਬੁਝਾਵਉ । ੨ ।
ਜਬ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਤਿਨ੍ਹ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਗਾਵਉ ।
ਕਰਉ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤ ਜਨ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਲਾਵਉ । ੩ । ੨੧ । ੫੧ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਸਾਧੁ ਸੰਗਿ ਭਜਹੁ ਗੁਪਾਲ ।
ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛੁ ਨ ਸੁਝੈ
ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟਿ ਕਲਿ ਕਾਲਿ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੨ । ੨੦ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫)

ਨੀਹਿ ਜਿ ਵਿਧਾ ਮੰਨੁ ਪਛਾਣੁ ਵਿਰਲੇ ਬਿਓ ।
ਜੋੜਨਹਾਰਾ ਸੰਤੁ ਨਾਨਕ ਪਧਾਰੁ ਪਧਰੋ । ੨ । ੧੪ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫ ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਬਨੁ ਬਨੁ ਫਿਰਤੀ ਖੋਜਤੀ ਹਾਰੀ ਬਹੁ ਅਵਗਾਹਿ ।
ਨਾਨਕ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਜਬ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮਾਹਿ । ੧ । ੨ । ੫ ।

(ਆਸਾ ਛੰਤ ਮ: ੫)

ਆਵੈ ਸਾਹਿਬੁ ਚਿਤਿ ਤੋਰਿਆ ਭਗਤਾ ਭਿਠਿਆ ।
 ਮਨ ਕੀ ਕਟੀਐ ਮੈਲੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਵੁਠਿਆ ।
 ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਉ ਕਟੀਐ ਜਨ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਪਿ ।
 ਬੰਧਨ ਖੋਲਨਿ ਸੰਤ ਦੂਤ ਸਭਿ ਜਾਹਿ ਛਪਿ ।
 ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਲਾਇਨ੍ਹੁ ਰੰਗੁ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਧਾਰੀਆ ।
 ਉਚੀ ਹੂੰ ਉਚਾ ਬਾਨੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਆ ।
 ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਕਰ ਜੋਤਿ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਧਿਆਈਐ ।
 ਜਾ ਆਪੇ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਭਗਤ ਸੰਗੁ ਪਾਈਐ । ੯ ।

(ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫)

ਪਤਿਤਾ ਪੁਨੀਤਾ ਹੋਹਿ ਤਿਨ੍ਹੁ ਸੰਗਿ ਜਿਨ੍ਹੁ ਬਿਧਾਤਾ ਪਾਇਆ ।
 ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਜੀਅ ਦਾਰੇ ਨਿਤ ਦੇਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ । ੧ । ੩ ।

(ਛੰਤ ਮ: ੫ ਘਰ ੧)

ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਮੋਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਿਉਹਾਰਾ ।
 ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਹਮ ਲਾਹਾ ਖਾਟਿਆ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ । ੨ ।
 ਸੰਤਨ ਮੇ ਕਉ ਪੂਜੀ ਸਉਪੀ ਤਉ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ ।
 ਧਰਮਹਾਇ ਅਥ ਕਹਾ ਕਰੇਗੋ ਜਉ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ । ੩ ।
 ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਭਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰਸਾਏ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਰੇਗਿ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਏ । ੪ । ੮ । ੧੯ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫ ਚਉਪਦੇ)

ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਭਇਆ ਮਨਿ ਉਦਮੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਸੁ ਗਾਈ ।
 ਮਿਟਿ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਸਿਮਰਿ ਅਨੰਤਾ
 ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ਭਾਈ । ੧ । ੮੩ । ੮੧ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫)

ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨੁ ਮਾਜੀਐ ਭਾਈ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਸੁ ।
 ਮਿਟੈ ਅੰਧੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਾਈ ਕਮਲ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ । ੩ । ੧ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖੁ ¹ਮੋਹਰਾ ਲਗਿ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ।
ਜਿਉ ਕੇਚਨੁ ਬੈਸੰਤਰਿ ਤਾਇਓ ਮਲੁ ਕਾਟੀ ਕਟਿਤ ਉਤਾਰੀ । ੨ । ੧ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੪)

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖੁ ਜਾਰੇ ।
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਤਨੁ ਜੀਅਰਾ ਇਨ ਉਪਰਿ ਲੈ ਬਾਰੇ । ੧ ।
ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਾਮਨਾਮ ਹਿਤਕਾਰੇ ।
ਸੁਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸਹਿਤ ਭਵ ਨਿਧਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ । ਟਹਾਉ ।
ਧੰਨਿ ਸੁ ਬਾਨੁ ਧੰਨਿ ਓਇ ਭਵਨਾ ਜਾ ਮਹਿ ਸੰਤ ਬਸਾਰੇ ।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਹੁ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰੇ । ੮ । ੯ । ੪੦ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫)

ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ । ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ।
ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਿਲਬਿਖ ਹੋਹਿ ਨਾਸ । ਜਾਕੇ ਸੰਗਿ ਰਿਦੈ ਪਰਗਾਸ । ੧ ।
ਸੇ ਸੰਤਨ ਹਰਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ । ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਗਾਈਐ ਜਾ ਕੈ ਨੀਤ । ਰਹਾਉ ।
ਜਾ ਕੈ ਮੰਤ੍ਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ । ਜਾ ਕੈ ਉਪਦੇਸਿ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸੈ ।
ਜਾ ਕੈ ਕੀਰਤਿ ਨਿਰਮਲ ਸਾਰ । ਜਾ ਕੀ ਰੇਨੁ ਬਾਛੈ ਸੰਸਾਰ । ੨ ।
ਕੋਟਿ ਪਤਿਤ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਉਧਾਰ । ਦੇਕੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਜਾ ਕੈ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ।
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਜਾਨੈ ਭੇਉ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ । ੩ ।
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜਬ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਤਬ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ।
ਇਨੁ ਗੋਣਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ।
ਸੁਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਹਰਿਨਾਏ । ੪ । ੪ । ੬ ।

(ਗੋਂਡ ਮ: ੫)

ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਚਿਤਿ ਆਇਆ ।
ਸੰਗਤਿ ਕਰਤ ਸੰਤੋਖੁ ਮਨਿ ਪਾਇਆ ।
ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੇ ਪਉਤ । ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸੰਤਹ ਭੰਡਉਤ ।
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ।
ਜਾਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ
ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੧੦ । ੨੧ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

¹ਮੋਹਰਾ = ਜੰਗਾਲ ।

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਜਾਨਾ । ਮਨੁ ਅਸਮਝੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਤੀਆਨਾ ।
 ਡੋਲਨ ਤੇ ਚੁਕਾ ਠਹਰਾਇਆ । ਸਤਿ ਮਾਹਿ ਲੇ ਸਤਿ ਸਮਾਇਆ । ੧ ।
 ਦੂਖੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਰੋਗੁ ਗਇਆ
 ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਨੀ
 ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕਾ ਸੰਗੁ ਭਇਆ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਸਗਲ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਸਰਬ ਨਿਰਮਲਾ । ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸੋਈ ਭਲਾ ।
 ਜਹ-ਰਾਖੈ ਸੋਈ ਮੁਕਤਿ ਬਾਨੁ । ਜੋ ਜਪਾਏ ਸੋਈ ਨਾਮੁ । ੭ ੧੪ । ੨੫ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਸੇਤ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਾਰਣਹਾਰ ।
 ਸਭ ਤੇ ਉਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ । ੧ । ੮ । ੧ । ੬ । ੮ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫ ਰੁਤੀ)

ਸੰਗਤਿ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਸਤਸੰਗਤਿ
 ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਆਵੇਗੋ । ੩ । ੨ ।

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਨਾਲ ਰਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਪ ਘਟਦੇ ਹਨ । ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
 ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਰਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ ਛੁਟਾ ਜਾ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧੇ । ੨ ੧ ।

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮ: ੫ ਘਰ ੧)

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੈ ਬਾਸਬੈ ਕਲਮਲ ਸਭਿ ਨਸਨਾ । ੧ । ੧੩ । ੪੩ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਚਾਰਿ ਬਰਨ ਚਉਹਾ ਕੇ 'ਮਰਦਨ ਖਟੁ ਚਰਸਨ ਕਰ ਤਲੀ, ਰੇ।
 ਸੁੰਦਰ ਸੁਘਰ ਸਰੂਪ ਸਿਆਨੇ ਪੰਚਹੂ ਹੀ ਮੋਹਿ ਛਲੀ, ਰੇ। ੧. ੧-
 ਜਿਨਿ ਮਿਲਿ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਅਸੇ ਕਉਨ ਬਲੀ, ਰੇ।

ਜਿਨਿ ਪੰਚ ਮਾਰਿ ਬਿਦਾਰਿ ਗੁਢਾਰੇ । ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹੁ ਕਲੀ, ਰੇ। ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਵਡੀ ਕੌਮ ਵਸਿ ਭਾਗਹਿ ਨਾਹੀ ਮੁਹਕਮ ਫਉਜ ਹਠਲੀ ਰੇ ।

ਮਰਦਨ—ਮਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਜਨਿ ਨਿਰਦਲਿਆ
ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੈ ਖਲੀ ਹੇ । ੨ । ੩ । ੧੩੨ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਬਿਸਰਿ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ ।
ਜਥ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮੋਹਿ ਪਾਈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਨਾਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ । ੧ ।
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ ਦੇਹ ਸੁਮਤਿ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ । ੨ ।
ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੋ ਪੋਖਿ ਪੋਖਿ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ । ੩ । ੮ ।

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫)

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੇ
ਗਏ ਤੇ ਭਗਵੀ ਭੁਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ । ਪਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੱਤ ਐਹੋ ਜੇਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਰਸਾਧ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਸੰਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਭਾਵ,
ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਤਨ ਨਿਰਫਲ ਜਾਏਗਾ ।

ਅਭਿਆਗਤ ਏਹ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਰਮੁ ।
ਤਿਸ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜੋਹਾ ਧਰਮੁ ।
ਅਭੇ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਤਾ ਕਾ ਭੂਖਾ ਹੋਇ ।
ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ । ੧ ।
ਅਭਿਆਗਤ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜਿ ਪਰਘਰਿ ਭੋਜਨੁ ਕਰੇਨਿ ।
ਉਦਰੇ ਕਾਰਣਿ ਆਪਣੇ ਬਲੇ ਭੋਖ ਕਰੇਨਿ ।
ਅਭਿਆਗਤ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿ ਆਤਮ ਗਉਣੁ ਕਰੇਨਿ ।
ਭਾਲਿ ਲਹਨਿ ਸਹੁ ਆਪਨਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਰਹਣੁ ਕਰੇਨਿ । ੨ । ੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ)

ਭੋਖੀਆਂ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਐਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ :—
ਮਨਮੁਖੁ ਲਹਰਿ ਘਰੁ ਤਜਿ ਵਿਗੁਚੈ ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰਿ ਹੋਰੈ ।
ਗ੍ਰਿਹ ਧਰਮੁ ਗਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਭੋਟੈ ਦੁਰਮਤਿ ਘੁਮਨ ਘੋਰੈ ।
ਦਿਸੰਤਰੁ ਭਵੈ ਪਾਠ ਪੜਿ ਬਾਕਾ ਕ੍ਰਿਸਨਾ ਹੋਇ ਵਧੋਰੈ ।
ਕਾਚੀ ਪਿੰਡੀ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਉਦਰੁ ਭਰੈ ਜੇਸੇ ਢੋਰੈ । ੧ ।

੧ ਭਲੀ—ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ । ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਕੁਲ ਸਭ ਸੰਗਤ
ਵਿਚ ਪੰਚ ਦੂਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।

ਬਾਬਾ ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵੈ ਸੰਨਿਆਸੀ ।
 ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
 ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਘੋਲੀ ਗੋਰੁ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇਆ ਵਸਤੁ ਭੇਖ ਭੇਖਾਰੀ ।
 ਕਾਪੜ ਫਾਹਿ ਬਨਾਈ ਖਿੰਬਾ ਭੋਲੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ।
 ਘਰਿ ਘਰਿ ਮਾਗੈ ਜਗੁ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨਿ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਹਾਰੀ ।
 ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣਾ ਸਬਦੁ ਨਾ ਚੀਨੈ ਜੁਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ । ੨ ।
 ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਬਾਹਰਿ ਪ੍ਰਾਅਰ ਤਾਪੈ ।
 ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵੀ ਕਿਉਕਰਿ ਚੀਨਸਿ ਆਪੈ ।
 ਨਿੰਦਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮ ਜਾਪੈ ।
 ਅਨ ਸਨਿ ਤੀਰਥ ਭਰਮਿ ਵਿਗੁਚਹਿ ਕਿਉ ਮਗੁ ਹੋਏ ਪਾਪੈ । ੩ ।
 ਛਾਣੀ ਖਾਕੁ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਗੁ ਜੋਏ ।
 ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸਚੁ ਕਹੇ ਤੇ ਛੋਹੈ ।
 ਪਾਨੁ ਪੜੈ ਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਬੋਲੈ ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤਿ ਓਹੈ ।
 ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਈ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਸੋਹੈ । ੪ ।
 ਮੂੰਡੁ ਮੁਢਾਏ ਜਟਾ ਸਿਖ ਬਾਧੀ ਮੋਨਿ ਰਹੈ ਅਭਿਮਾਨਾ ।
 ਮਨੁਆ ਭੋਲੈ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ਬਿਨੁ ਰਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨਾ ।
 ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛੋਡਿ ਮਹਾ ਬਿਖੁ ਪੀਵੈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੋਵਾਨਾ ।
 ਕਿਰਤੁ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਝੈ ਪਸੂਆ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ । ੫ ।
 ਹਾਥਿ ਕਮੰਡਲੁ ਕਾਪੜੀਆ ਮਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ ।
 ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਜਿ ਕਰਿ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪਿਆ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ।
 ਸਿਖ ਕਰੇ ਹਰਿ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਲੰਪਟੁ ਹੈ ਬਾਜਾਰੀ ।
 ਅੰਤਰਿ ਬਿਖੁ ਬਾਹਰਿ ਨਿਭਰਾਤੀ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ । ੬ ।
 ਸੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ।
 ਛਾਦਨੁ ਭੋਜਨੁ ਕੀ ਆਸ ਨ ਕਰਈ ਅਚਿਤੁ ਮਿਲੈ ਸੋ ਪਾਏ ।
 ਬਕੈ ਨਾ ਬੋਲੈ ਖਿਆ ਧਨੁ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਤਾਮਸੁ ਨਾਮਿ ਜਲਾਏ ।
 ਧਨੁ ਗਿਰਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਜਿ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ । ੭ । ੭ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧)

ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਭੇਖੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ । ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ।

¹ਪ੍ਰਾਅਰ—ਪ੍ਰਣੀ ।²ਆਤਮ—ਅੱਗ ।³ਛੋਹੈ—ਗੁਜ਼ੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਐ
ਜਿਨ ਰਸਿ ਰਸਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਈ । ੨ । ੩ । ੭ ।

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੫ ਘਰ ੪)

ਐਸੇ ਦਾਸੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ । ਦੂਖੁ ਵਿਸਰੈ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ।
ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਭਈ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ।
ਅਨਿਸਨਿ ਮਜਨੁ ਚਰਨਹ ਪੂਰੀ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਨੇਤ੍ਰ ਸੰਤੋਖੇ ਏਕ ਲਿਵ ਤਾਰਾ । ਜਿਹਵਾ ਸੂਚੀ ਹਰਿਰਸ ਸਾਰਾ । ੨ ।
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਅਭ ਅੰਤਰਿ ਸੇਵਾ । ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ । ੩ ।
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਸਾਰਾ । ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਭਗਰਤ ਜਗੁ ਕਾਰਾ । ੪ ।

... ..

ਸਾਚੁ ਰਿਦੈ ਸਚੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਾਸ । ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾ ਕੇ ਦਾਸ । ੯ । ੮ ।

(ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮ: ੧)

ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨਿ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹਿ । ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹਿ ।
ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਛਾਤਾ । ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ।
ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ।
ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸਿ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਹਿ ।
ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ । ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ।
ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ।
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ । ੭ । ੧੭ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਿਆਈ ਤੂ ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਸਚੁ ।
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੋ ਬੂਝੈ ਸੇ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸਚੁ ।
ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰਤਾ ਵਿਰੈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ।
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਭਗਤੁ ਹੋਇ
ਵਿਣੁ ਮੰਨੇ ਕਥੁ ਨਿਕਚੁ । ੧ । ੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੨)

ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਦੇਹੁਰੀ ਕਤ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ।

ਦਰਸ ਬਿਹੂਨਾ ਸਾਧ ਜਨੁ ਬਿਨੁ ਟਿਕਣੁ ਨ ਆਵੈ ।
 ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੋ ਰਹਣਾ ਨਰਕੁ ਸੋ ਸਹਣਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੋਧਿਆ ।
 ਹਰਿ ਰਸਿਕ ਬੇਰਾਗੀ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
 ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਇ ਨਿਖੇਧਿਆ । ੩ । ੧ ।

(ਕੇਦਾਰਾ ਛੰਤ ਮ: ੫)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਂਦਾ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ
 ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਕੀ
 ਹੈ ? ਇਤਯਾਦਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

— 0 —

ਨਾਮ

ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼, ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੰਗਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ 'ਨਾਉ' ਜਾਂ 'ਨਾਮ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਕ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਲਪਤ ਨਾਮ ਦਸਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਨਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲਖਾਣ ਲਈ ਕਈ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਗੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰੇ ਕਲਪਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਨਾਮ ਪਦ ਗੁਰ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ । ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਭ੍ਰਮੰਡ ।

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ।

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਭਿਆਨ ।

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਅਗਾਸ ਪਾਤਾਲ । ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਭਾਣ ਆਕਾਰ ।

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ । ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗਿ ਉਧਰੇ ਸੁਨਿ ਸ੍ਵਨ ।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਨੈ ਨਾਮਿ ਲਾਏ ।

ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਪਾਏ । ੫। ੧੬।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਖੁ ਹੈ ਕਿਉ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ।
 ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲਿ ਹੈ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ।
 ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਵਰਤਦਾ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ।
 ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਿਰਦੈ ਦੇਇ ਦਿਖਾਈ ।
 ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਭਾਈ । ੧੩ ।

(ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਜੋਤਾ ਕੀਤਾ ਭੇਤਾ ਨਾਉ । ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬਾਉ । ੧੯ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਬਹੁਤੁ ਪਸਾਰਾ ।
 ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ । ੨ । ੫ । ੬ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਨਉ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ ਨਾਮੁ ।
 ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ । ੧ । ੨੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਘਟ ਘਟ ਨੂੰ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਸੰਗਿਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਖੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਖ ਸਕੀਦਾ। ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਜਪਿ ਮਨ ਸਿਰੀ ਰਾਮੁ । ਰਾਮ ਰਮਤ ਰਾਮੁ । ਸਤਿ ਸਤਿ ਰਾਮੁ ।
 ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਸਦ ਰਾਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬਗੇ । ੧ । ੬ ੧੩ ।

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੩)

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ 'ਨਾਮ' ਰਚਿਆ।

ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ । ੧ ।

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹ ਭਾਵ ਵਧੀਕ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਖਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ^੧ ਨੂੰ ਲਖ ਕੇ ਜੀਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗੇ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਹੈ।

ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਮੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ।
ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਜਣੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਮੈ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣਤਾਸੁ ।
ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ । ੧ ।
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ।
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਣੁ ਨਾ ਥੀਐ
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ । ੧ । ਹਰਾਉ । ੨ । ੬੬ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੯)

ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ । ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ।
ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤਿ ਲਬੀ ਜਾਇ । ਸਭੁ ਹਰਾਮੁ ਜੋਤਾ ਕਿਛੁ ਖਾਇ ।
ਰਾਜਿ ਰੰਗੁ ਮਾਲਿ ਰੰਗੁ ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਨਚੈ ਝੰਨੰਗੁ ।
ਨਾਨਕ ਠਗਿਆ ਮੁਠਾ ਜਾਇ ।
ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਗਇਆ ਗਵਾਇ । ੧ । ੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਾਝ)

ਕਿਆ ਖਾਧੈ ਕਿਆ ਪੀਧੈ ਹੋਇ । ਜਾ ਮਨਿ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਇ ।
ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਉ ਗੁੜੁ ਮਿਠਾ ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸੁ ।
ਕਿਆ ਕਪੜੁ ਕਿਆ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਜਹਿ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੁ ।
ਕਿਆ ਲਸਕਰ ਕਿਆ ਨੋਬ ਖਵਾਸੀ ਆਵੈ ਮਹਲੀ ਵਾਸੁ ।
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਣੁ ਸਭੇ ਟੋਲ ਵਿਣਾਸੁ । ੧ । ੧੦ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਾਝ)

ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੱਖਤਾ, ਜਪੁ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਿਫਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

^੧ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ; ਜਪ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੱਖਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ।

^੨ ਨੰਗੁ—ਬੇਬਰਸ

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ । ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ । ੧ ।
 ਮਰਿ ਨ ਜਾਹੀ ਜਿਨਾ ਬਿਸਰਤ ਰਾਮ
 ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਬਿਸਥਾਰ । ਕਵਨ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਸੀਗਾਰ । ੨ ।
 ਜੋ ਨ ਸੁਨਹਿ ਜਸੁ ਪਰਮਾਨੰਦਾ । ਪਸੁ ਪੈਖੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਜੋਨਿ ਤੇ ਮੰਦਾ । ੩ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ।
 ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ । ੪ । ੪੨ । ੧੧੧ ।

(ਗਉੜੀ ਕਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੫)

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰਜਾਗੀ ।
 ਤਿਉ ਜੀਵਹਿ ਸਾਕਤ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰੀ । ੧ ।
 ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਜੀਆ ।
 ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ ਲਾਖ ਸਦਾ ਬਿਰੁ ਥੀਆ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਧ੍ਰਿਗੁ ਕਰਮ ਕਰਾਸ ।
 ਕਾਗ਼^੧ ਬਤਲ ਬਿਸਟਾ ਮਹਿ ਵਾਸ । ੨ ।
 ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਕੂਕਹ ਕਾਮ । ਸਾਕਤ ਬੇਸਵਾ ਪੂਤ ਨਿਨਾਮ । ੩ ।
 ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸੀਛ ਛਤਾਰਾ । ਬੋਲਹਿ ਕੂਰੁ ਸਾਕਤ ਮੁਖ ਕਾਰਾ । ੪ ।
 ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਗਰਧਬ ਕੀ ਨਿਆਈ ।
 ਸਾਕਤ ਬਾਨ ਭਰਿਸਟ ਫਿਰਾਹੀ । ੫ ।
 ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ।
 ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇਆ । ੬ ।
 ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ।
 ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸੁ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ । ੭ ।
 ਜਿਸ ਭਇਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤਿਸੁ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਇਆ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ । ੮ ।

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੈ ਖਾਇ । ਜਿਉ ਕੂਕਰੁ ਜੁਠਨ ਮਹਿ ਪਾਇ । ੧ ।
 ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਬਿਉਹਾਰੁ । ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾਰੁ । ੨ ।
 ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਭ । ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀ ਤਨ ਮਹਿ ਰੋਭ । ੩ ।

... ..

ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਲਾਵੈ । ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰਤੋ ਨਰਕਿ ਜਾਵੈ । ੫ ।
 ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਿਨਿ ਮਨਿ ਨ ਆਹਾਧਾ ।
 ਚੋਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਮਪੁਰਿ ਬਾਧਾ । ੬ । ੧੦ ।

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਦੁਖ ਬਿਨੁ ਧੋਨੁ ਪੰਖ ਬਿਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਬਿਨੁ ਉਤਭੁਜ ਕਾਮਿ ਨਾਹੀ ।
 ਕਿਆ ਸੁਲਭਾਨ ਸਲਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ।
 ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ । ੧ । ੧੬ ।

(ਅਸਾ ਮ: ੪)

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ।
 ਤਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਜਾ ਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ । ਰਹਾਉ ॥
 ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ ।
 ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੇ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਅੰਤਿ ਚਲੇਗੇ ਹਾਰੀ । ੧ ।
 ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ।
 ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧੋਨੁ ਉਸੁ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੀ । ੨ । ੨ ।

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫)

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਾਇ ਜਿਨਿ ਜਲਿਐ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ।
 ਪਉਦੀ ਜਾਇ ਪਰਾਲਿ ਪਿਛੈ ਹਥੁ ਨ ਔਬੜੈ ਤਿਤੁ ਨਿਵੈਧੈ ਤਾਲਿ । ੧ । ੧੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਮ: ੩)

ਜਿਨੀ ਨਾਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਕੰਤ ਨ ਪਾਇਓ ਸਾਉ ।
 ਸੁਭੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਜਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਉ ੧ ।
 ਸਉ ਓਲ੍ਹਾਯੋ.ਦਿਨੈ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਨਿ ਸਹੰਸ ।
 ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹਣੁ ਛਡਿ ਕੈ ਕਰੰਗੀ ਲਗਾ ਏਸੁ ।
 ਫਿਟੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤੁ ਖਾਇ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟੁ ।
 ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਣ ਸਭੋ ਦੁਸਮਨੁ ਹੋਤੁ । ੨ । ੧੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਮ: ੩)

ਸੋਈ ਮਲੀਨੁ ਦੀਨੁ ਹੀਨੁ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਸਰਾਨਾ ।
 ਕਰਨੇਹਾਰੁ ਨ ਬੁਝਈ ਆਪੁ ਗਨੈ ਬਿਗਾਨਾ । ੧ ।
 ਦੂਖੁ ਤਦੇ ਜਦਿ ਵੀਸਰੈ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਆਏ ।

ਸੰਤਨ ਕੰ ਆਨੰਦੁ ਏਹੁ ਨਿਤ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ । ੧। ਰਹਾਉ । ੨੦੫੦।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ।

ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹ ਚੁਕੈ ਗੁਰੁ ਇਹੁ ਭੇਦੁ ਬਤਾਵੈ । ੧। ਰਹਾਉ ।

ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਕੀਏ ਰਾਮ ਸਰਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ।

ਜੋਗੁ ਜਗ ਨਿਹਫਲ ਤਿਹ ਮਾਨੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਸੁ ਬਿਸਰਾਵੈ ।

ਮਾਨ ਮੋਹ ਦੋਨੋ ਕਉ ਪਰਹਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹਿ ਬਿਧ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾਵੈ ੨੨।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੯)

ਚਿਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹਿਤ ਕਠੌਰ ਜੀਉ ।

ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝਹਿ ਆਪਣਾ ਸੋ ਪਸੁਆ ਸੋ ਢੋਰ ਜੀਉ । ੩। ੧੨।

(ਸੁਹੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰ ੯)

ਜਾ ਮਹਿ ਭਜਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਹੀ ।

ਤਿਹ ਨਰਿ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਬੁ ਖੋਇਆ ਯਹ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ । ੧। ਰਹਾਉ ।

ਤੀਰਥਿ ਕਰੈ ਬਰਤ ਫੁਨਿ ਰਾਖੈ ਨਹ ਮਨੂਆ ਬਸਿ ਜਾ ਕੋ ।

ਨਿਹਫਲ ਧਰਮ ਤਾਹਿ ਕੁਮ ਮਾਨੋ ਸਾਚੁ ਕਹਤ ਮੈ ਯਾ ਕਉ ! ੧ ।

ਜੇਸੇ ਪਾਹਨੁ ਜਲ ਮਹਿ ਰਾਖਿਓ ਭੇਦੈ ਨਹਿ ਤਿਹ ਪਾਨੀ ।

ਤੈਸੇ ਹੀ ਕੁਮ ਤਾਹਿ ਪਛਾਨਹੁ ਭਗਤਿ ਹੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ । ੨ ।

ਕਲਿ ਮਹਿ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਤ ਗੁਰੁ ਯਹ ਭੇਦੁ ਬਤਾਵੈ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਗੁਰੂਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ । ੩ । ੩ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੯)

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਬੀਚਾਰਾ ।

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ । ੩ । ੧੬ । ੨੭ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਹੋਰ ਮਿਤਨੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੀ ।

ਹਰਿ ਮਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਚਾਹੈ ।

ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ । ੧ ।

ਗੁਰੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਇ ।
 ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੇਲੁ ਉਤਾਰੈ
 ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਹਰੁ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ਕਹਾ ਸੁਚਿ ਸੈਲੁ । ਮਨ ਕਉ ਵਿਆਪੈ ਹਉਮੈ ਮੇਲੁ ।
 ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲੁ । ਹਰ ਕੇ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬਿਰਥਾ ਪੂਲੁ । ੨ ।
 ਬਿਨੁ ਖਾਏ ਬੂਝੈ ਨਹੀ ਭੁਖ । ਰੋਗੁ ਜਾਇ ਤਾ ਉਤਰ ਦੁਖ ।
 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਿਆ ।
 ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨਹੀ ਜਾਪਿਆ । ੩ ।
 ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਧੰਨੁ ਹਰਿ ਨਾਉ । ਆਨ ਪਹਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ।
 ਧਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਧਨੁ ਕਰਣੇਹਾਰ ।
 ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ । ੪ । ੩੨ । ੪੫ ।

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫)

ਸੁਦਿਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕੰਚਨ^੧ ਕੁਆਰ ।
 ਰੁਪੇ ਕੀਆ ਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਿਸਥਾਰੁ ।
 ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੇ ਕਬਹੂ ਨ ਪਾਇ । ਜਾਮਿ ਨ ਭੀਜੈ ਸਾਚ ਨਾਇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਦਸ ਅਠ ਲੀਖੇ ਹੋਵਹਿ ਪਾਸਿ । ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਨਿ ।
 ਪੁਰਬੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨਾ ਕੀ ਦਾਤਿ । ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤਿ । ੨ ।
 ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ ਹੋਵਹਿ ਸੇਖ । ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭਗਵੇ ਭੋਖ ।
 ਕੋ ਗਿਰਹੀ ਕਰਮਾ ਕੀ ਸੰਧਿ । ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ ਸਭ ਖੜੀਅਸਿ ਬੇਧਿ । ੩ ।

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧)

ਅਵਰਿ ਸਭਿ ਫੂਲੇ ਫੂਮਤ ਨ ਜਾਨਿਆ ।
 ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ^੨ ਜਾ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ
 ਤਿਨਿ ਬੇਦਹਿ ਤਰੁ ਪਛਾਨਿਆ । ੧ । ਹਰਾਉ ।
 ਪਰਵਰਤਿ ਮਾਰਗੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਹੋਈਐ ਤੇਤਾ ਲੋਗ ਪਚਾਰਾ ।
 ਜੁਏ ਲਉ ਰਿਦੈ ਨਹੀ ਪਰਗਾਸਾ ਤਉ ਲਉ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ । ੨ ।
 ਜੇਸੇ ਧਰਤੀ ਸਾਧੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਿਨੁ ਬੀਜੇ ਨਹੀ ਜਾਮੈ ।
 ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਟੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨੈ । ੩ ।
 ਨੀਰੁ ਬਿਲੋਵੈ ਅਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ^੩ ਨੈਨੁ ਕੇਸੇ ਰੀਸੈ ।

^੧ਕੁਆਰ—ਸੁੱਧ ।^੨ਦਸ ਅਠ—ਅਠਾਰ੍ਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ।^੩ਸੁਧਾਖਰੁ—ਪਵਿਤਰ ਤੇ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ।^੪ਨੈਨੁ—ਮੁਖਣ ।

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਮਿਲਤ ਨਹੀ ਜਗਦੀਸੈ । ੩ ।
 ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਇਹੋ ਬਿਚਾਰਿਓ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਜਾ ਕੈ ਲੇਖੁ ਮਥਾਮਾ । ੪ । ੧੦ ।

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫)

ਜਿਨ੍ਹੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕਿਆ ਜਪੁ ਜਾਪਹਿ ਹੋਰਿ ।
 ਬਿਸਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟ ਸੇ ਮੁਠੇ ਧੰਧੇ ਚੋਰਿ ।
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਭੂਠੇ ਲਾਲਚ ਹੋਰਿ । ੨ । ੨੫ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਜਿਨ੍ਹੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਹੋਰਿ ।
 ਨਾਨਕ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਹੀਅਹਿ ਜਿਉ ਸੰਨ੍ਹੀ ਉਪਰਿ ਚੋਰ । ੧ । ੨੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਏਕ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨਿ ।
 ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹਿ ਤਨ । ੪੪ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯)

ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਈ । ੧ ।
 ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਮੈਲਾ ਸੰਤਹੁ ਕਿਆ ਹਉ ਪੂਜ ਚੜਾਈ । ੨ ।
 ਹਰਿ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਣਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈ । ੩ ।
 ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸੰਤਹੁ ਮਨਮੁਖਿ ਬਾਇ ਨ ਪਾਈ । ੪ ।
 ਸਥਾਇ ਮਰੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੰਤਹੁ ਏਹ ਪੂਜਾ ਬਾਇ ਪਾਈ । ੫ ।
 ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਏਕ ਸਥਾਇ ਲਿਵ ਲਾਈ । ੬ ।
 ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ । ੭ । ੩ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਮਨ ਤੇ ਹੋਇ । ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ।
 ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ।
 ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੈਨੋ ਏਕੁ ਦਿਖਾਇਆ । ੧ । ੪ ।

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩)

ਨਾਮ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਿਰਾ ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਤ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੋਲ ਕਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਸਭੁ ਕੋਈ ਕਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਾ ਨਾਮੁ ਲਹੈ।
ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਮੁਕਤਿ ਘਰਿ ਰਹੈ।
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਅਸਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬਹੈ। ੧। ੯। ੨੨।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩)

ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਤਾ ਤੂ ਨਾਹੀ ਤੂ ਹੋਵਹਿ ਹਉ ਨਾਹਿ।
ਬੁਝਹੁ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਣਾ ਏਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਨ ਮਾਹਿ।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਤਤੁ ਨਾ ਪਾਈਐ ਅਲਖੁ ਵਸੈ ਸਭ ਮਾਹਿ।
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ।
ਆਪੁ ਗਇਆ ਤ੍ਰਮੁ ਭਉ ਗਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਹਿ।
ਗੁਰਮਤਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਈਐ ਊਤਮ ਮਤਿ ਤਰਾਹਿ।
ਨਾਨਕ *ਸੋਹੈ ਹੰਸਾ ਜਪੁ ਜਾਪਹੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਤਿਸੈ ਸਮਾਹਿ। ੧। ੧੯।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਮ: ੩)

ਘਰੇ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਵਸੁ ਹੈ ਬਾਹਰਿ ਕਿਵੁ ਨਾਹੀ।
ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟ ਖੁਲਾਹੀ। ੧।
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਭਾਈ।
ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ। ੧। ਰਹਾਉ। ੬। ੨੮।

(ਆਸਾ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨੁ ਬਿਧਿ ਨ ਬਨਾਈ।
ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ਸੰਜਮੁ ਕਰਿ ਦੀਆ।
ਨਾਨਕ ਤਉ ਫਿਰਿ ਦੁਖੁ ਨ ਬੀਆ। ੪੫।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਵਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੋੜੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨ ਲਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਾ ਚਲਣ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ।

*ਸੋਹੈ ਹੰਸਾ — ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨਿ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ।
 ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੇਵਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ।
 ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ।
 ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ । ੨ ।
 ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ।
 ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ।
 ਨਾਮੁ ਨਵਨਿਧਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ।

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ । ੩ । ੬ । ੨੬ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੩)

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ।
 ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਗਿਆ ਕਢਿ ਰਤਨੁ ਦੇਵੈ ਪਰਗਾਸਿ ।
 ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸਿ । ੨ । ੨ । ੬੬ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਨਾਮੁ ਨਾ ਲਭਈ
 ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ । ੨ । ੩ । ੭ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੪)

ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰੁ ਭਰਿਆ ਰਾਮ ।
 ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ੍ਹੁ ਹਥਿ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ।
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ੍ਹੁ ਹਥਿ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ ।
 ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਤੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ।
 ਸਮੁੰਦੁ ਵਿਰੋਲਿ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਇਕ ਵਸਤੁ ਅਨੂਪੁ ਦਿਖਾਈ ।
 ਗੁਰੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੁਰੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ । ੪ । ੧ । ੮ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੪ ਛੰਤ)

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰਿਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ । ੪ । ੫ ।

੬

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੪)

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
 ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਰਾਮ ।

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਬਿਖੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬਿਖੁ ਲਹਿ ਜਾਏ ਰਾਮ । ੧ । ੨ ।

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮ: ੪ ਘਰ ੧)

ਸਭਿ ਜਾਇ ਮਿਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਉ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਰਾਮ ।
ਹਰਿ ਜਪਾਇਆ ਖਿਨੁ ਢਿਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
ਮਤੁ ਕਿ ਜਾਪੈ ਸਾਹ ਆਵੈ ਕਿ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ । ੨ । ੫ ।

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੪ ਘਰ ੨)

ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਿਰੈ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ।
ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿਆ ਇਨ ਬਿਧਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ । ੧ । ੧੮ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ)

ਇਹੁ ਤਨੁ ਹਾਣੁ ਸਰਾਢ ਕੇ ਭਾਈ ਵਖਰੁ ਨਾਮ ਅਪਾਰੁ ।
ਇਹੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੀ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ।
ਧਨੁ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ ਮੋਲਿ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰੁ । ੮ । ੨ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਲਾਹਾ ਘਰਿ ਆਣਿਆ ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣਿਆ । ੬ । ੧ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਹਰਿ ਜੀ ਸੁਖਮੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲਿਆ ਜਾਇ ।
ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ । ੧ । ੨ । ੪ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਜਿਸ ਨੋ ਮਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਾਹਿਸਮਾਨਾ ।
ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਰਵੈ ਹਰਿਨਾਮਾ । ੧ । ੪ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩)

ਜਗੁ ਕਉਆ ਮੁਖਿ ਚੁਚ ਗਿਆਨੁ । ਅੰਤਰਿ ਲੱਭੁ ਭੂਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ।
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਾਜੁ ਲਹਗੁ ਨਿਦਾਨੁ । ੧ ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਚੀਤਿ ।
 ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਹਰਿਨਾਮੁ ਚੇਤਾਵੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਭੂਨੁ ਪਰੀਤਿ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ । ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵਹੁ ।
 ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਵਡਾਈ ਪਾਵਹੁ । ੨ ।

... ..

ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਕਰਣੀ ਸਾਰ । ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ । ੮ । ੧ । ੩ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਜਿਸਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲਿ ਹਰਿ ਸਰਧਾ ਲਾਏ ਤਿਸੁ ਹਰਿ ਧਨ ਕੀ
 ਵੰਡ ਹਥਿ ਆਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਰਤੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ । ੮ ।

(ਵਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੪)

ਗੁਪਤਾ ਨਾਮੁ ਵਰਤੈ ਵਿਚਿ ਕਲਜੁਗਿ
 ਘਟਿ ਘਟਿ ਹਰ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ।
 ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਤਿਨਾ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਟਿਆ
 ਜੋ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਇਆ । ੨ । ੬ ।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ : ੩)

ਤਨੁ ਮਨੁ ਖੋਜੇ ਤਾ ਨਾਉ ਪਾਏ । ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ।
 ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਗਾਵੈ ਸਹਜੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ । ੨ । ੧ । ੨ ।

(ਮਾਥ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਗੁਰ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਜਦ ਤੀਕ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ ਆਦਿ ਚੌਖਾ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
 ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ ।

ਪਰਹਰਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਭੂਨੁ ਨਿੰਦਾ ਤਜਿ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾਵੈ ।
 ਤਜਿ ਕਾਮੁ ਕਾਮਿਨੀ ਮੋਹੁ ਤਜੈ ਤਾ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵੈ ।
 ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਰਦਾਰਾ
 ਤਜਿ ਪਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ।
 ਨਾਨਕ ਸਾਰਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਹਰਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ । ੨ । ੮ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ਵਾਰ ਮਾਥ)

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰਿ । ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਮਾਰਿ ।
ਇਨ ਬਿਧਿ ਰਮਹੁ ਗੋਪਾਲ ਗੁੰਬਿਦੁ ।
ਤਨੁ ਧਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜਿੰਦੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ੧੧ । ੧੩ ।

(ਗੋਂਡ ਮ: ੫)

ਜਿਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਉ ਕਿਨ ਪੂਛਉ ਸੰਤਾ ਜਾਏ ।
ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਪਿਰੁ ਸਚੜਾ ਮਿਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ।
ਪਿਰੁ ਸਚਾ ਮਿਲੈ ਆਏ ਸਾਚੁ ਕਮਾਏ ਸਾਚਿ ਸਬਦਿ ਧਨ ਰਾਤੀ ।
ਕਦੇ ਨ ਰਾਡ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ ਅੰਤਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧੀ ।
ਪਿਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਵੇਖੁ ਹਦੂਰੇ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ।
ਜਿਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਉ ਤਿਨ ਪੂਛਉ ਸੰਤਾ ਜਾਏ । ੩ । ੧ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩)

ਜਿਹਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸੁ ।
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸੁ । ੧੮ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯)

ਜਿਜਰੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਹਰੀ ਵਿਚਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ।
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ।
ਸੇਵਾ ਬਾਇ ਨ ਪਵਈ ਤਿਸ ਕੀ ਖਪਿ ਖਪਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ।
ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜੋ ਸਿਰੁ ਧਰੇ ਉਤਾਰਿ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲਏ ਸਬਦੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰਿ । ੧ । ੨੭ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤੁ ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ।
ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ । ਕਬ ਘਰਿ ਆਵੈ ਰੀ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਸਰਨਿ ਸੁਹਾਗਨਿ ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਧਰਿ ।
ਲਾਲਨੁ ਮੋਹਿ ਮਿਲਾਵਹੁ । ਕਬ ਘਰਿ ਆਵੈ ਰੀ । ੧ ।
ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ ਮਿਲਨ ਬਾਤ ਕਹਉ
ਸਗਰੋ ਅਹਿ ਮਿਟਾਵਹੁ ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ ।
ਤਬ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ । ਆਨਦ ਰੂਪੁ ਪਿਆਵਹੁ ।
ਨਾਨਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ । ਤਉਮੈ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ-ਰੀ । ੨ ।
ਮੋਹਨ ਰੂਪੁ ਦਿਖਾਵੈ । ਅਬ ਮੋਹਿ ਨੀਦ ਸੁਹਾਵੈ ।

ਮਭ ਮੋਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ । ਅਥ ਮੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨੀ ।
ਮੀਠੀ ਪਿਰਹਿ ਕਹਾਨੀ ।
ਮੋਹਨੁ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ । ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ । ੧ । ੨੮ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਸਾਚੇ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲਿਹੁ ਦੁਖੁ ਜਾਇ । ਸਾਚੈ ਸਥਾਇ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ । ੧ ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਏ ।
ਸਹਜੇ ਹਰਿਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੪ । ੫ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩)

ਨਿਰਾ ਅਉਗਣ ਕਟਣੇ ਹੀ ਕਾਛੀ ਨਹੀ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉ ਮੋਲਾ ਹੋਈ ।
ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਹਿ ਗੰਠੜੀਐ ਮੋਲੇਗਾ ਸੋਈ । ੩ । ੨ । ੪ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਘਰ ੨)

ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਨਿਰਗੁਣਿ ਕੂਕੇ ਕਾਇ ।
ਜੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਬੀ ਰਹੈ ਤਾ ਭੀ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਇ । ੧ । ੨ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੧)

ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਆਪਣਾ ।
ਜੇ ਚਲਹਿ ਗੁਣ ਨਾਲਿ ਨਾਹੀ ਦੁਖੁ ਸੰਤਾਪਣਾ । ੫ । ੧ । ੩ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਮਤਿ ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤਾਈ ਹੈ । ਸਿਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਦਾ ਹੈ । ਪਰ 'ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾਤ ਹੈ । ਇਹ ਘਾਲਾਂ ਦਾ ਵਲ ਨਹੀਂ ।

¹Ch. All the adjustments of mind which contribute to the attainment of harmony and balance are very largely automatic and unconscious even when self-consciousness and introspection are highly developed.

(Tansley, Page 285)

“ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਸਮਝਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਲਾਬਦਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਂਦ ਤੀਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਚੇਤ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੈ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗਿਆਤ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੀਕ ਪੁਜੀਆਂ ਹੋਣ ।”

ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਾਲ ਦਾ ਫਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ।
 ਸਿਖ ਇਕ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ
 ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ । ਅਨੰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਆਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ
 ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿੜ੍ਹ ਰਿੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲ ਵਧਦਾ
 ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।
 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਤਜਿ ਮਾਨ ਮੋਹੁ ਵਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ।
 ਅਰਪਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਗੈ ਆਪੁ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈਐ ।
 ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈਐ । ੨ । ੨ ।

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੫ ਘਰ ੭ ਛੰਤ)

ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ । ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ।
 ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਕਿਤੇ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮਿ ।
 ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ । ੫ । ੨ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਵਤ ਲਗੀ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਾਇ ।
 ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇ । ੧ । ੧੫ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫ ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਘਾਲ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵ ਨ ਮਿਲਿਓ ਮਿਲਿਓ ਆਇ ਅਚਿੰਤਾ ।
 ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰਿ ਤਿਨਿ ਗੁਰਹਿ ਕਮਾਨੋ ਮੰਤਾ । ੩ । ੭ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫)

ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਖ ਘਾਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇ । ਘਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਲੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
 ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਹੈ ।

ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੋਟਿਆ ਸੇ ਹਰਿ, ਕੀਰਤਿ ਸਦਾ ਕਮਾਹਿ ।
 ਅਚਿੰਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨਕੋ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ । ੧ । ੧੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪)

ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਭਾਈ ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ।

ਸਦਾ ਸਹਜੁ ਫਿਰਿ ਦੁਖੁ ਨ ਲਗਾਈ ਭਾਈ,
ਹਰਿ ਆਪਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ । ੨ । ੩ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਐਉਂ ਬਿਆਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਗ੍ਰਿਹੁ ਵਸਿ ਗੁਰਿ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ।
ਦਸ ਦਾਸੀ ਕਰ ਦੀਨੀ ਭਤਾਰਿ ।
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਮੈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਤੀ ।
ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕਉ ਲੋੜੀ । ੧ ।
ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ ।
ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ਦਇਆਲ ਮੁਰਾਰੇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਸਤੁ ਸੀਗਾਰੁ ਭਉ ਅੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਤੰਬੋਲੁ ਮੁਖਿ ਖਾਇਆ ।
ਕੰਗਨ ਬਸਤ੍ਰ ਗਹਨੇ ਬਨੇ ਸੁਹਾਵੇ ।
ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜਾਂ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ । ੨ ।
ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰਿ ਕੰਤੁ ਰੀਝਾਇਆ ।
ਵਸਿ ਕਰਿ ਲੀਨਾ ਗੁਰਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ।
ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ਮੰਦਰੁ ਮੇਰਾ । ਸਭ ਕਾਮਣਿ ਤਿਆਗੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ।
ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰੁ ਜੋਤਿ ਉਜੀਆਰਾ । ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਸਰਧ ਅਪਾਰਾ ।
ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੇਜ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਧਨ ਮਿਲਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ । ੪ । ੪ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫)

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਥਨਾਂ ਦੀ ਤੁਛਤਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਰ ਦੀ ਅਪਾਰਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ
ਵਿਚ ਸੁਹਣੀ ਕੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਹਰਣਾਖੀ ਕੂ ਸਬੁ ਵੈਣੁ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਤਉ ਕਰੇ ਉਧਾਰਣੁ ।
ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣਹੁ ਫਥੀਲੀ ਪਿਰੁ ਤੇਭਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਣੁ ।
ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇਹੁ ਰਚਾਇਓ ਦਸਿਵਿਖਾ ਮੈ ਕਾਰਣੁ ।

¹ਗੁਣਾ ਦਾ ਟੁਣਾ ਕਰਕੇ ।

²ਹਰਣਾਖੀ—ਹਿਰਨ ਵਰਗੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਫੀ ।

ਉਣੀ ਨਾਹੀ ਝੁਣੀ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਹੁਣੀ ।
 ਪਿਰ ਫੈਲ ਫਬੀਲਾ ਛਡਿ ਗਵਾਇਓ ਦੁਰਮਤਿ ਕਰਮਿ ਵਿਹੁਣੀ ।
 ਨਾ ਹਉ ਝੁਲੀ ਨਾ ਹਉ ਚੁਕੀ ਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਦੋਸਾ ।
 ਜਿਤੁ ਹਉ ਲਾਈ ਤਿਤੁ ਹਉ ਲਗੀ ਤੂ ਸੁਣਿ ਸਹੁ ਸੰਦੇਸਾ ।
 ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣਿ ਸਾਈ ਭਾਗਣਿ ਜੈ ਪਿਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ।
 ਪਿਰਿ ਅਉਗਣ ਤਿਸਕੇ ਸਭਿ ਗਵਾਏ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇ ਸਵਾਰੀ ।
 ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨੰਤੀ ਕਦਿ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ।
 ਸਭਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਮਾਣਹਿ ਟਲੀਆ ਇਕ ਦੇਵਹੁ ਰਾਤਿ ਮੁਰਾਰੀ । ੧ । ੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਉਪਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਿਥਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਨਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਇਹ ਮੇਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਪੁ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮਨੁਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਫਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਉਸ ਵਿਚ ਬੱਧੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਉਪਜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਪਜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਜਪੁ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਜਪੁ ਕਰਨਾ ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਢੇਰ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪੁ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਟ ਪਟ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਸ਼ਬਦ' ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਖਿਆਲ' ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਮਨਿ ਵੂਨੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ।
 ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਬਾਨ ਬਨੰਤਤਿ ਸੋਇ । ੧ ਪਉੜੀ ।
 ਹੋਰਉ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਗਲ ਕੈ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ।
 ਹੋਵਤ ਆਏ ਸਦ ਸਦੀਵ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ।
 ਹਉ ਫੁਟਕੈ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਤਿਹ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਹ ਆਪਿ ।
 ਹਤੇ ਦੁਖ ਜਨਮਹ ਮਰਨ ਸੰਤ ਸੰਗ ਪਰਤਾਪ । ੫੧ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਿਐ ਰਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ।

ਅੰਤਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜਿਸੁ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ।

ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਕਦੇ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚੀਤਿ । ੧।੪। ੬ ।

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੈ ਵਿਰਲੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਆ ।

ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਤਿਨੁ ਪਾਇਆ । ੮ । ੨ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਬਿਨੁ ਜਿਹਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹਿਆਇ । ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕੈਸਾ ਨਾਉ । ੨ । ੧ । ੬ ।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧)

ਗਾਵਨਹਾਰੀ ਗਾਵੈ ਗੀਤ । ਤੇ ਉਧਰੇ ਬਸੇ ਜਿਹ ਚੀਤ । ੧ ।

ਪੇਖੇ ¹ਬਿੰਜਨ ਪਰੋਸਨ ਹਾਰੈ । ਜਿਹ ਭੋਜਨੁ ਕੀਨੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੈ । ੨ ।

ਅਨਿਕ ਸ੍ਰਾਂਗ ²ਕਾਛੇ ਭੋਖਧਾਰੀ । ਜੈਸੇ ਸਾ ਤੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰੀ । ੩ ।

ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰ ।

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰ । ੪ । ੫ ।

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫)

ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿਚ ਉਪਜਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਗਇਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਮਨਮੁਖ ਮੁਖੋਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿਤਵਦਾ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਅੰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ।

ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੁ ।

ਸੁਨਤ ਕਹਤ ਰਹਤ ਗਤਿ ਪਾਵਹੁ । ੬ । ੧੯ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਹਰਿ ਮੁਖੀ ।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨਹੁ ਤੇ ਸੁਖੀ । ੩ । ੧੪ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

¹ਬਿੰਜਨ—ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ।

²ਕਾਛੇ—ਬਣਾਏ ।

ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮਿ ਰਾਮਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੀ ।

ਘੁਮਨ ਘੋਰਿ ਮਹਾ ਅਤਿ ਬਿਖੜੀ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੮ । ੩ । ੨੨ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਧਿਆਏ ।

ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ । ੬ । ੧ । ੨ ।

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਜੇ ਨਿਰਾ ਜਿਹਵਾ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਹਿ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈ ।

ਅਨਦਿਨੁ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ । ੧ । ੪ ।

(ਸੁਹੀ ਮ: ੪ ਘਰ ੧)

ਹਿਰਦੈ ਕਪਟੁ ਨਿਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਹਿ ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੁਣਾਇ ।

ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਮਹਾ ਕੁਬਾਰਾ ਤੁਹ ਕੂਟੇ ਦੁਖ ਖਾਇ । ੪ । ੪ ।

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਇਥੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਪ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਧਰੀਏ ? ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਸੱਵਰ ਤੇ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛਾਣਾ ਅਰਥਾਤ ਲਿਵ। ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਤੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ 'ਧਾਰਨਾ' ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਧਾਰਨਾ' ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੀਕ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 'ਧਿਆਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰਥ ਮਾਤ੍ਰ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 'ਸਮਾਧੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧਿਆਨ ਪਕਾਣ ਲਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਅਰਥ ਪੂਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੀਕਾ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਧਰੀਏ ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਨ ਮੰਨੀ ਮੂਰਤ ਬਾਪ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਮਨ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਬਾਪ ਕੇ ਤਸੱਵਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਸੱਵਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਹੋਥ ਥੀ ਆਇਆ ? ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਖੇਡ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਅਰਥ ਪੂਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਭਾਵ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਇਕ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਨੁਖੀ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ

ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਚੰਚਲੁ ਚੀਤੁ ਨ ਰਹਈ ਠਾਇ । ਚੋਰੀ ਮਿਰਗੁ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਇ ।
ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰਧਾਰੇ ਚੀਤ । ਚਿਰੁ ਜੀਵਨੁ ਚੇਤਨੁ ਨਿਤ ਨੀਤ ।
ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੋਸੈ ਸਭੁ ਕੋਇ । ਚੇਤਹਿ ਏਕੁ ਤਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ।
ਚਿਤਿ ਵਸੈ ਰਾਚੈ ਹਰਨਾਇ ।
ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਇ । ੨੩ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ)

ਨਾਮੋ ਨਾਮਿ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰਿਧਾਰੇ ।
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੈ ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰੇ । ੨੪ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

ਸਬਦੈ ਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਣਿ ਤੂ ਅਉਧੂ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਨਾ ਹੋਈ ।
ਨਾਮੋ ਰਾਤੇ ਅਨਧਿਨੁ ਮਾਤੇ ਨਾਮੋ ਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ।
ਨਾਮੋ ਹੀ ਤੇ ਸਭੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਵੈ ਨਾਮੋ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ।
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਭੋਖ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਚੈ ਆਪ ਖੁਆਈ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਅਉਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਾ ਹੋਈ ।
ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ਮਨਿ ਦੇਖਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ । ੨੫ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

ਧਿਆਨ ਮਾਰਗ ਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਵੈਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਤੰਜਲ ਯੋਗ ਸੂਤਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੂਤ ਈਹ ਹੈ 'ਉਸ ਸਮੇਂ (ਸਮਾਧੀ ਸਮੇਂ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'। ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸਿਖ ਦੀ ਜਥੋਂ ਲਿਵ ਪਕਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਬਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਦਾ ਕਯੋਵਲ ਸ੍ਵੈਸਰੂਪ ਦੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈ। ਸਿਖ ਦਾ ਪਰਮ ਪਦ ਅੰਗੇ ਹੈ। ਸਿਖ ਦਾ ਪਰਮ ਪਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਣ ਵਿਚ ਹੈ।

ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਰ ਬਿਨਾਸੁ ।
ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਿਤ ਭਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ । ੧ ।
ਸਿਤ ਸੋਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਭੀਨਾ । ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਨਾ ।

ਸਕਲ ਸਮਿਗ੍ਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਹਿ । ਅਨਿਤ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ ।
 ਨਉ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾ ਨਾਮੁ । ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸਕਾ ਬਿਸ੍ਵਾਮੁ ।
 ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ । ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ।
 ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਏ । ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਭੀ ਪਾਏ । ੧ ।
 ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ । ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ।
 ਧਰਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ । ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ।
 ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ । ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ।
 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹਿ । ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ।
 ਤਿਸਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ । ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਓ । ੨ । ੨੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਏ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦਾ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਟਸਥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਰੂਪ, ਨਿਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ । ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਮੱਤ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰੀਪੂਰਨ, ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ, ਕਰਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂਤੀ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਨਿਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੁਖ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰਾ ਚਿਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਲਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਕਟਦਾ ਹੈ । ਯੋਗੀ ਯਮ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਟਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ । ਨਾਦਾਨੁਸੰਧਾਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ (ਨਾਦ) ਸੁਣਕੇ ਮਨ ਦੇ ਸਿਮਰਤੀ ਆਦਿ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ । ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ ।
 ਮੂਤੁ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ । ਦੇ ਸਾਬੁਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ।
 ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ । ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ । ੨੦ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਲਾਗੀ ਮੇਲੁ ਮਿਟੈ ਸਚੁ ਨਾਇ । ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ । ੧ । ੧੩ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਸੰਗਤਿ ਸੰਤਿ ਮਿਲਾਏ । ਹਰਿ ਸਰਿ ਨਿਰਮਲਿ ਨਾਏ ।
 ਨਿਰਮਲਿ ਜਲਿ ਨਾਇ ਮੇਲੁ ਗਵਾਏ ਭਏ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਸਰੀਰਾ ।

ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲ੍ਹ ਗਈ ਭ੍ਰਮੁ ਭਾਗਾ ਹਉਮੈ ਬਿਨਠੀ ਪੀਰਾ । ੨ । ੧ । ੩ ।

(ਸੁਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੪ ਘਰ ੨)

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ । ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ । ੪ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩ ਸਤ ਵਾਰ)

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ।

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਉਤਰੈ ਭਾਰੁ । ੩ । ੩੦ । ੪੧ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਮਲੁ ਕੂੜੀ ਨਾਮਿ ਉਤਾਰੀਅਨੁ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਹੋਆ ਸਚਿਆਰੁ । ੨ । ੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩)

ਮਨਿ ਤਿਨਿ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ । ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਕਿਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀਅ ਕੇ ਸੰਗਿ । ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗਿ । ੨ ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਪਿਆਰੁ । ਬਿਨਸੇ ਰਾਮ ਕਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ । ੩ । ੬ ।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੫)

ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਹੋਈ । ੩ । ੧

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧)

ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਾਮ ਆਦਿ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋਂਦੇ ਹਨ ।

ਜੇ ਹਰਿਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁਭੀਏ ।

ਤਿਨਾ ਪੰਚੇ ਵਸਿਗਤਿ ਆਏ ਰਾਮ । ੩ । ੩ ।

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੪ ਘਰ ੨)

ਸਚਿ ਰਹਹੁ ਸਦਾ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਉਪਜੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਵਿਚਹੁ ਜਾਈ । ੨ ।

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮਮਤਾ ਸਥਦਿ ਜਲਾਈ । ੩ । ੨ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਫਿਰ ਵਿਸਿਆਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ।

ਦੀਸਤ ਮਾਸੁ ਨ ਪਾਇ ਬਿਲਾਈ । ਮਹਾ ਕਸਾਬਿ ਫੁਰੀ ਸਟਿ ਪਾਈ ।

ਕਰਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਹਿਰਦੈ ਫੂਠਾ ।

ਫਾਈ ਮਛਲੀ ਕਾ ਜਾਲਾ ਤੂਟਾ । ੨ । ੩੯ । ੫੦ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਉਰਿਧਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ । ਸਰਬ ਮੈ ਪੇਖੇ ਭਗਵਾਨੁ ।
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰੁ ਨਮਸਕਾਰੈ ।
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪਹੁਸੁ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ । ੧ ।
ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ । ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ।
ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ । ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸ੍ਰਿਤ ਸੰਗਿ ਹੋਤ ।
ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ । ਸਭ ਤੇ ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ । ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ।
ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਹਰਤ ।
ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ । ੧ । ੯ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਜਗੁ ਬਾਧਾ ਜਮਕਾਲਿ ।
ਬਾਧਾ ਛੂਟੈ ਨਾਮੁ ਸਮੁਕਾਲਿ । ੨ । ੩ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਗਈ ਖਾਇ ।
ਜੋ ਮੋਹਿ ਦੂਜੇ ਚਿਤ੍ਰ ਲਾਇਓ ਤਿਨ੍ਹਾ ਵਿਆਪਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ।
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

‘‘Cf I think it is inevitable that these convictions should emphasize a personal aspect of what we are trying to grasp. We have to build the spiritual world out of symbols taken from our own personality, as we build the scientific world out of the metrical symbols of the mathematician. If not, it can only be left ungraspable—an environment dimly felt in moments of exaltation but lost to us in sordid routine of life. To turn it into more continuous channels we must be able to approach the world-spirit in the midst of our cares and duties in that simpler relation of spirit to spirit in which all true religion finds expression. [Eddington Page-338.

‘‘ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜਰੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਰਜਾਲੀਐ ਤਾ ਇਹ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ।
ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ।
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਣੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ । ੧੩ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੩)

ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾ ਕੇ ਕਲ ਹਾਥ ।
ਅਵਰ ਕਰਮ ਨਹੀ ਫੂਟੀਐ ਰਾਖਹੁ ਹਰਿ ਨਾਥ । ੧ । ੨੭ । ੫੭ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵੀਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੇ ਉਪਰਿ ਨਹੀ ਬੀਚਾਰੁ । ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੁ । ੪ । ੨੨ ।
(ਗੁਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸਟ ਧਰਮੁ ।
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ । ੮ । ੩ ।

(ਗੁਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਕਲ ਮਰਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿਨਾਮ । ੭ । ੨੪ ।

(ਗੁਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨਿ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ । ੫ । ੧ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ।

ਜਾਂਤੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਪੂਰ ਜੋਰ ਦੇਣ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਣਿਤਵੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪੂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਏ ਹਾਂ । ਜੇ ਕਿਹੋ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਗਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਉਦਾਲਾ ਪ੍ਰਦਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਿਆਣ ਦੇ ਖਿਣ ਵਿਚ ਉੱਧੜਾ ਜੋਹਾ ਅਤੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿੱਤ ਪੈਧਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਿਆਂ ਕ੍ਰੋਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਹਦਫਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੇ ਟਿਧਿਆਂ ਦੇ ਰੂਥੇ 'ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਪੁਜ ਸਕੀਏ । ਇਹ ਸਮੀਪਤਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਲਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਜਰਾ ਧਰਮ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਨਿਆ । ੩ । ੧੪ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਅਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜ਼ੂਰੇ । ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਜਨ ਪੂਰੇ । ੭ । ੧੭ ।

[(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)]

ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ । ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ।
ਓਹੁ ਧਨਵੰਤੁ ਕੁਲਵੰਤੁ ਪਤਿਵੰਤੁ । ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਭਗਵੰਤੁ ।
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ । ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ।
ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੀ ਸੁਆਉ । ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ।
ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ।
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ । ੮ । ੨੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਮ ਹੈ ।

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰਬਾਰ ।
ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰੁ । ੨ । ੨੪ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਜੋ ਚਤੇ ਸਹਿ ਆਪਣੇ ਤਿਨ ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਇ । ੧ । ੧ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੧)

ਸਭੁ ਕੋਈ ਹੈ ਖਸਮ ਕਾ ਖਸਮਹੁ ਸਭੁ ਕੋ ਹੋਇ ।
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਬੁਰਾ ਨਾ ਦੀਜੈ ਕੋਇ ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ । ੧ । ੧੮ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ।

ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਦਯਿ ਆਦੇ ਰਾਜਿ ।
ਤਿਨ ਚੂਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਗੁ ਕਰਿ ਬੈਠਾ ਪਾਜਿ ।
ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਵਲਿ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਵਲਿ ਸਭਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਕਰਹਿ ਸਾਬਾਜਿ ।
ਸਾਹੁ ਪਾਤਸਾਹੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕਾ ਕੀਆ
ਸਭਿ ਜਨ ਕਉ ਆਇ ਕਰਹਿ ਰਹਰਾਜਿ । ੨ । ੧੦ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪)

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਫਲ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ।
ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਤਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਖਸ਼ੁ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੇ ।
ਈਹਾ ਉਹਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਘਟਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਟੇ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੇ ।
ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਹਰਿ ਸਰਣੀ ਜਲਤੀ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੇ । ੧ ।
ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਨਰਕ ਤੇ ਰਾਖੇ ਭਵਜਲੁ ਪਾਹਿ ਉਤਾਰੇ ।
ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਰਾਧਤ ਮਨਿ ਮਹਿ ਜਮ ਕੀ ਝ੍ਰਾਸ ਬਿਦਾਰੇ । ੨ । ੧ । ੧੩੮ ।

(ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮ: ੫)

ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ।
ਈਹਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦੁ ਘਨਾ ਆਕੈ ਜੀਅ ਕੇ ਸੰਗਿ ਕਾਮ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਕਟੀਐ ਤੇਰਾ ਅਹੰ ਰੋਗੁ । ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿ ਰਾਜ ਜੋਗੁ । ੧ ।
ਹਰਿਰਸੁ ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਚਾਖਿਆ । ਤਾਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਭੀਆ । ੨ ।
ਹਰਿ ਬਿਸ੍ਵਾਸ ਨਿਧਿ ਪਾਇਆ । ਸੋ ਬਹੁਰਿ ਨ ਕਤਹੀ ਧਾਇਆ । ੩ ।
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ।
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ । ੪ । ੮ । ੧੪੬ ।

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਉਠੰਦਿਆ ਬਹੰਦਿਆਂ ਸਵੰਦਿਆ ਸੁਖੁ ਸੇਇ ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਲਾਹਿਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ । ੧ । ੧੩ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫ ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਜਾਕੇ ਸਿਮਰਣਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਬਿਨਸੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੇ ਦੁਖੀ ।

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਨਵਨਿਧਿ ਪਾਵਹਿ ਬਹੁਰਿ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖੀ । ੧ ।
 ਜਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤੂ ਸੁਖੀ ।
 ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਧਿਆਵਹੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਮਨ ਤਨ ਜੀਅਰੇ ਮੁਖੀ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਸਾਂਤਿ ਪਾਵਹਿ ਹੋਵਹਿ ਮਨ ਸੀਤਲ ਅਗਨਿ ਨ ਅੰਤਰਿ ਧੁਖੀ ।
 ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਖਾਇਆ
 - ਜਲਿ ਬਲਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਰੁਖੀ । ੨ । ੨੩੦ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫ ਘਰ ੨ ਦੁਪਦੇ)

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖੁ ।
 ਕੋਟਿ ਅਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖੁ ਭੁਗਵੈ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁਖੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸਹਿ ਸਿਮਰਤ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ।
 ਦੇਖਿ ਸਰੂਪੁ ਪੂਰਨੁ ਭਈ ਆਸਾ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਉਤਰੀ ਭੁਖ । ੧ ।
 ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਮਹਾ ਸਿਧਿ ਕਾਮ ਧੇਨੁ ਪਾਰਜਾਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੁਖੁ ।
 ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਗਈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ
 ਜਨਮ ਮਰਨ ਛਿਰਿ ਗਰਭ ਨ ਧੁਖੁ । ੨ । ੧੦ । ੨੯ ।

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫ ਘਰ ੩)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ । ਰੋਗ ਗਏ ਸਗਲੇ ਸੁਖ ਪਾਏ । ੧ ।
 ਗੁਰਿ ਦੁਖੁ ਕਾਟਿਆ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ।
 ਸਵਲ ਜਨਮੁ ਗੀਵਨ ਪਰਵਾਨੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਬਾਨੀ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜੀਵੇ ਗਿਆਨੀ । ੨ । ੨ । ੨੦ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਪਨਿ ਖਾਟੇ । ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤਿ ਨਾਟੇ ।
 ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ । ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ । ੧ ।
 ਸੁਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਲਹਹੁ ।
 ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਹਹੁ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੨੮ । ੪੧ ।

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫)

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ । ਨ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਕਬਹੂ ਭੀਜੈ । ੧ । ੬ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੫ ਘਰ ੧)

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਸਿਖੁ ਨਿਤ ਸਭ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਭਾਵੈ ।
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਰੇ
ਤਿਸੁ ਜਮ ਕੰਕਰੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ । ੨ । ੧੭ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰੂ ।
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿ ।
ਮ੍ਰਿਕੁਟੀ ਫੂਟੀ ਬਿਮਲ ਮਝਾਰਿ ।
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਜੀਇ ਆਈ ਕਾਰਿ । ੧ ।
ਇਨ ਬਿਧਿ ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ।
ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨਿਆ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਇਕੁ ਸੁਖੁ ਮਾਨਿਆ ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਇਆ ।
ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ।
ਲਾਲ ਭਏ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ।
ਨਦਰਿ ਭਈ ਬਿਖੁ ਠਾਕਿ ਰਹਾਇਆ । ੨ ।
ਉਲਟ ਭਈ ਜੀਵਤ ਮਰਿ ਜਾਗਿਆ ।
ਸਬਦਿ ਰਵੇ ਮਨੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗਿਆ ।
ਰਸੁ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਿਖੁ ਪਰਹਰਿ ਤਿਆਗਿਆ ।
ਭਾਇ ਬਸੇ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਗਿਆ । ੩ ।
ਸਾਦ ਰਹੇ ਬਾਢੇ ਅਹੰਕਾਰਾ । ਚਿਤੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਹੁਕਮਿ ਅਪਾਰਾ ।
ਜਾਤਿ ਰਹੇ ਪਤਿ ਕੇ ਆਚਾਰਾ । ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਭਈ ਸੁਖੁ ਆਤਮ ਧਾਰਾ । ੪ ।

... ..

ਗਰਭ ਗਤਿ ਸੁਖ ਆਤਮ ਧਿਆਨਾ ।
ਜੋਤਿ ਭਈ ਜੋਤੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ । ੭ ।
ਨਹ ਪੰਡਿਤੁ ਨਹ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਨਾ । ਨਹ ਭੂਲੋ ਨਹ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਾ ।
ਕਥਉ ਨ ਕਥਨੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨਾ ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨਾ । ੮ ।

(ਕਉੜੀ ਕਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੧)

¹ਮ੍ਰਿਕੁਟੀ—ਗਿਆਤ, ਗਿਆਨ । ਗਯ ਦਾ ਭਰ, ਬਿਮਲ (ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ) ਵਿਚ ਦੁਰ ਹੋਇਆ ।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਓ ਮੋਹਿ ਨਾਮਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਏ ।
 ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਿਓ ਸਗਲੇ ਧੰਧਾ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ।
 ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਚਿੰਤਿ ਬਿਰਾਨੀ ਛਾਡੀ ।
 ਅਹੰਬੁਧਿ ਮੋਹ ਮਨ ਬਾਸਨ ਦੇ ਕਰਿ ਗਡਾਧਾ ਗਾਡੀ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸਮਨੁ ਰਹਿਆ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬੈਰਾਈ ।
 ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਸਾਰੁ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਭੀ ਪਾਈ । ੨ ।
 ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮੁ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ।
 ਦੂਰਿ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਤਾ ਮੇਲੁ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ । ੩ ।
 ਬਿਨਸਿਓ ਢੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਢੂਠਾ ਸਬਦ ਲਗੇ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ।
 ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਨਕ ਦਮਈਆ ਭੀਠਾ । ੪ । ੩ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫)

ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝੀ ਮਮਤਾ ਗਈ ਨਾਠੇ ਭੈ ਭਰਮਾ ।
 ਬਿਤਿ ਪਾਈ ਆਨਦੁ ਭਇਆ ਗੁਰਿ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ । ੧ ।
 ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਬਿਨਸੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ।
 ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਭੁ ਸੀਤਲ ਭਇਆ ਪਾਇਆ ਸੁਖੁ ਬੀਰ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਸੇਵਤ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਗਿਆ ਪੇਖਿਆ ਬਿਸਮਾਦੁ ।
 ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਤਾ ਕਾ ਅਚਰਜ ਸੁਆਦੁ । ੨ ।
 ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਸੰਗੀ ਤਰੇ ਕੁਲ ਕੁਟੰਬ ਉਧਾਰੇ ।
 ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਨਿਰਮਲ, ਦਰਬਾਰੇ । ੩ ।
 ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜਾਨੁ ਮੈ ਨਿਰਗੁਨੁ ਗੁਣਹੀਨੁ ।
 ਨਾਨਕ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਦਾਸੁ ਅਪਨਾ ਕੀਨੁ । ੪ । ੨੫ । ੫੫ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਆਨਦੁ ਭਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ।
 ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਬੀਚਾਰੁ । ੧ ।
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਜਪਤ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਉ ਜੀਵਾ ।
 ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਆਰਾਧਤੇ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਾ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸੁਖਿ ਬਸੇ ਸਭ ਕੇ ਮਨਿ ਲੋਚ ।
 ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾਧੀ ਕਛੁ ਪੋਚ । ੧ ।
 ਧੰਨੁ ਸੁ ਭਾਨੁ ਬਸੰਤ ਧੰਨੁ ਜਹ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ।
 ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਅਤਿ ਘਨਾ ਸੁਖ ਸਹਜ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ । ੩ ।

ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ।

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਾ ਕੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹਾਥ । ੪ । ੨੯ । ੫੯ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ।

ਚਉਗਿਰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਭਾਈ । ੧ । ੧੫ । ੭੯ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮਈ ।

ਜਬ ਤੇ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਦਇਆਰਾ ਤਬਤੇ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰਿ ਭਈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਤਲ ਸਾਧਿ ਦਇਆਲ ਦਈ ।

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਤਨ ਤੇ ਹੋਏ ਸਗਲ ਖਈ । ੧ ।

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੁਚਿ ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤ੍ਰੁ ਲਈ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਮਨਹੁ ਪਛਾਨਿਆ ।

ਤਿਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਸੋਝ ਪਈ । ੨ । ੪ । ੯੦ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਠਾਕੁਰੁ ਪਾਇਆ ।

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸਕੇ ਗ੍ਰਿਹੁ ਮਹਿ ਆਇਆ । ੪ । ੨ । ੧੭ ।

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫ ਘਰ ੨)

ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰਹੁ ।

ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਹਮਾਰੈ ਮਾਥਾ ਨੰਨ ਦਰਸੁ ਭਨਿ ਧੂਰਿ ਪਰਹੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਦੁ ਮੋਰੈ ਹੀਅਰੈ ਬਾਸੈ ਹਰਿਨਾਮਾ ਮਨ ਸੰਗਿ ਧਰਹੁ ।

ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਨਿਵਾਰਹੁ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ ਹੋਮਿ ਜਰਹੁ । ੧ ।

ਜੋ ਤੁਮੁ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਭਾਵਨ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰਿ ਟਰਹੁ ।

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਦਾਤੇ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਲੇ ਮੋਹਿ ਉਧਰਹੁ । ੨ । ੩ । ੧੧੯ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫)

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ । ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਨਾਹੀ ਸੰਤਾਪ ।

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨਿ ਵਸੇ । ਮਹਾ ਬਿਕਾਰ ਤਨ ਤੇ ਸਭਿ ਨਸੇ । ੧ ।

ਗੋਪਾਲ ਕੋ ਜਸੁ ਗਾਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ।

ਅਕਲ ਕਰਾ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੂਖ ਸਭ ਨਾਸੀ । ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪਿਆ ਅਥਿਨਾਸੀ ।
 ਰੈਨਿ ਦਿਨਸੁ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਕਮਾਨੀ ।
 ਹਰਿ ਮਿਲਣੈ ਕੀ ਦੇਹ ਨੀਸਾਨੀ । ੨ । ੩੫ । ੪੬ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ।
 ਮਨੁ ਮੇਰੇ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਬਿਸਰਾਮੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ ਉਪਜਿਓ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨੁ ।
 ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇਹ ਪਰਸਿ ਨ ਸਾਕੈ ਗਹੀ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ । ੧ ।
 ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੰਸਾ ਚੂਕਾ ਹਤਨੁ ਨਾਮੁ ਜਬ ਪਾਇਆ ।
 ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸੀ ਮਨ ਤੇ ਨਿਜ ਸੁਖ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ । ੨ ।
 ਜਾ ਕਉ ਹੋਤ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੀ ਸੰਪੈ ਕੋਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ । ੩ । ੩ ।

(ਬਸੰਤ ਹਿੰਡਲ ਮ: ੯)

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨੁ ।
 ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ । ੨੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯)

ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੰਸਾ ਫੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੰਗਿਆ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਵਰਤੇ ਹਨ ।

ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਰਹੀਮ ।
 ਅਲਹ ਅਲਖ ਅਪਾਰ । ਖੁਦਿ ਖੁਦਾਇ ਵਡ ਬੇਸੁਮਾਰ । ੧ ।
 ਉਂਨਮੋ ਭਗਵੰਤ ਗੁਸਾਈ ।
 ਖਾਲਕੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਜਗੰਨਾਥ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮਾਧੋ । ਭਉ ਭੈਜਨ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਅਰਾਧੋ ।
 ਰਿਖੀਕੇਸ ਗੋਪਾਲ ਗੋਵਿੰਦ । ਪੂਰਨ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮੁਕੰਦ । ੨ ।
 ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਉਲਾ ਤ੍ਰਾਹੀ ਏਕ । ਪੀਰ ਪੈਕਾਬਰ ਸੇਖ ।
 ਦਿਲਾ ਕਾ ਮਾਲਕੁ ਕਰੇ ਹਾਕੁ । ਕੁਰਾਨ ਕਤੋਬ ਤੇ ਪਾਕੁ । ੩ ।
 ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਹਰ ਦਇਆਲ । ਰਮਤ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰ ।
 ਬਾਸੁਦੇਵ ਬਸਤ ਸਭ ਠਾਇ । ਲੀਲਾ ਕਿਛੁ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ । ੪ ।

ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਕਰਿ ਕਰਨੈਹਾਰ । ਭਗਤਿ ਬੰਦਗੀ ਦੇਹਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ।
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਏ ਭਰਮ। ਏਕੋ ਅਲਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ । ੫ । ੩੪ । ੪੫ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਦਿ ਸਿਖਾਂ ਨੇ
ਜਿਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ" ਬੁਲਾਵਨ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

— 0 —

ਅਨਹਤ ਸਬਦ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਉਪਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋਤਨ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਸੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਕ ਮਲੂਮ ਹੋ ਗਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਅਜੇਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਾਤੰਜਲ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਚਿਤ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੇ ਅੱਠ ਅੰਗ ਹਨ, ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਯਾਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਧੀ। ਯਮ ਤੇ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਾਣੇ। ਆਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਲਈ ਸਮਝੇ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਿੱਥਾ ਪ੍ਰਤਯਾਹਾਰ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨੇ ਕਹਿਆ ਹੈ 'ਉਚੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ (ਪੁਰਸ਼) ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ, (ਪਾਤੰਜਲ, ਯੋਗ ਸੂਤ੍ਰ ਅਧਯਾਯ ੧ ਸੂਤ੍ਰ ੩)। ਪਾਤੰਜਲ ਜੀ ਇਸੇ ਅਧਯਾਯ ਦੇ ੩੨ ਤੋਂ ੩੩ ਸੂਤ੍ਰਾਂ ਤੀਕ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਮ ਦੇ ਜਾਪ ਤੇ ਅਰਥ ਪੁਰ ਚਿਤ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ¹। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ

¹ਪਾਤੰਜਲ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਜੀਲਾ ਹੈ। ਫੁਰਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਅੰਤਲੀ ਮਨਜਲ ਤੀਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ : ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਪੁਜਣ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਵਜੀਲਾ ਭਟਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਤੁਟ ਲਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਰਾਹ ਚਿਤ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਇੰਦ੍ਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਯਾਹਰ ਹੈ” (ਪਾਤੰਜਲ ਯੋਗ ਸੂਤ੍ਰ ਅਧਯਾਯ ੨, ਸੂਤ੍ਰ ੫੪) “ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ ਪੁਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਧਾਰਨਾ ਹੈ” “ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਖਿਆਲ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ” “ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ‘ਅਰਥ’ (ਵਸਤੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।” ਅਸਮਪ੍ਰਗਿਆਤ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਪੁਰਸ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਠ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਣ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਮਨ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਠੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦੀਆਂ। ਸਿਮਰਤੀ (ਚੇਤਾ, ਯਾਦ) ਆਦਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਪੁਰ ਚਿਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹਠ ਯੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇ ਹਿਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਪਾਤੰਜਲ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਕਿਸੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਿਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਏ ਸਨ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੇਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਨਾਦ ਲਯ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਧੀਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਿਚਾਰ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

“ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੌਰਖ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਨਾਦ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਜੋ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਨਾਥ (ਸ਼ਿਵ ਜੀ) ਦੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਲਯ ਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਦ ਲਯ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਯੋਗੀ ਮੁਕਤਾਸਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਂਭਵੀ^੧ ਮੁਦ੍ਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਸੰਜੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਸੁਣੀਣਗੀਆਂ। ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨਾ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮਲ ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਫ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ

^੧ਇਕ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਸੀਉਣ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਦ੍ਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁਰ ਰਖੋ। ਠੰਡੀ ਛਾਂਡੀ ਪੁਰ ਪੱਕੀ ਡਰਹ ਰਖੋ। ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਬਰਵਟਿਆ ਦੇ ਵਿਖਕਾਰ ਗਿਆਨ ਜਮਾਓ। ਇਹ ਮੁਕਤਾਸਨ ਹੈ। ਕਈ ਅੰਦ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਜੀ ਖੁਰੀ ਇੰਦ੍ਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁਰ ਰਖੋ ਤੇ ਖੱਬੀ ਸੱਜੀ ਦੇ ਉਪਰ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਜਾਂ ਮੁਕਤਾਸਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਆਸਨ ਤੇ ਗੁਪਤ ਆਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

^੨ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦ੍ਰਲੋਂ ਰਕਰ ਤੋਂ ਜਮਾਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਮਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਟਿਕਾਓ। ਇਹ ਸਾਂਭਵੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਹੈ।

ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਹਨ। ਅਰੰਭ, ਘਟ, ਪਰਿਚਯ ਤੇ ਨਿਸ਼ਪਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ (ਅਨਹਤ ਚਕ੍ਰ ਵਿਚ ਦੀ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੰਥੀ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਛਟਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਪੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਦ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਯੋਗੀ ਦਿਵ ਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਤੇਜਸਵੀ, ਉਤਮ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲਾ, ਅਰੰਗ ਦੇਹੀ ਤੇ ਅਨੰਦ ਪੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਮੱਧ ਚਕ੍ਰ (ਇਹ ਚਕ੍ਰ ਕੰਨ ਵਿਚ ਹੈ) ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਦ੍ਰਿਤਾਸਨ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਤੀ ਸੂਨਯ ਵਿਚ (ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪਲਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ) ਭੇਰੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੂਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਰਦਲ (ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਢੋਲਕ) ਦੀ ਪੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਨ ਮਹਾ ਸੂਨਯ (ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪੁਲਾਤ) ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਨਾਦ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਜੋ) ਚਿਤਾਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤ ਕੇ ਉਹ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼, ਦੁਖ, ਬੁਢੇਪਾ, ਰੋਗ, ਭੁਖ, ਨੀਂਦ ਪੂਰ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ (ਆਗਿਆ ਚਕ੍ਰ ਵਿਚ ਦੀ) ਚੜ੍ਹ ਗਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਨਿਸ਼ਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਵੀਣਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ।”

(ਹਠਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ, ਚੌਥਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਲੋਕ ੬੫ ੭੬)

ਨਾਦ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.;

“ਜਦ ਤੀਕ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ।”

(ਹਠਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ, ਚੌਥਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਲੋਕ ੧੦੧, ੧੦੨)

“ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨਿਸਚੇ ਜਾਣੇ ਲਕੜ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਸੰਖ ਤੇ ਧੌਸੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਖਲਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪਾਕ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਯੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ।”

(ਹਠਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ, ਚੌਥਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਲੋਕ ੧੦੬, ੧੦੭)

ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੋਚਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ

ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਯੋਗ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਹਰ ਅਰਥਾਤ ਬਿਨਾ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਏ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਨ ਅਨਾਹਤ ਚਕ੍ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਠ ਯੋਗੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰਾਸਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਪਾਸ ਸੁਣੀਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਅਸਾਂ ਨਿਰਸ਼ਬਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ (ਮਾਦੀ ਹੈ) ਅਸਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਤੰਜਲ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਵਟ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਾ ਅਰਥ ਵਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਠ ਯੋਗੀ ਬਾਹਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਨੱਕ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ ਮੁੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰਾਸਾਂ ਤੇ ਨਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਸ੍ਰਾਸ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੁਨੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਛੇਕੜ ਜਦ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਠ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਤੀ ਲਾਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰਵਟਿਆਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾਦ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਾ ਅਰਥ ਪੁਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਲ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖਮਨਾ ਨੂੰ ਮਲ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਮੀਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੂੰ ਮਲ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਤੰਜਲ ਜੀ ਦੇ ਯਮ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦੇ ਗੌੜ, ਮਿਯਾਏ ਦੇ ਪਠਿਆਂ ਦੀ ਰਗੜ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਆਦਿ ਮਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਠ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਸਜਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗੀ ਜੇਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗੀ ਤਾਂ ਸਚ ਮੁਚਲਾ ਮਾਦੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰਾਸਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਜੋ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਵੇ। ਮਾਨਸਿਕ

ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਨਜਾਣ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਪਾਠੀ ਵੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਰਚੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਾਯੂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਬੱਰਾਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਬੱਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉੱਚੀ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਬੱਰਾਟ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਕਈ ਜਾਂਗਲੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਨੌਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਨੌਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ।

ਪਾਤੰਗਲੀ ਜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜੋਗੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸੰਯਮ ਕਰ (ਅਰਥਾਤ ਧਾਰਨ ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਕਰੇ) ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਵੀ (Music of Spheres) ਗ੍ਰਿਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਰਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਦੀ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੱਤ ਦਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰਸ ਲਈ ਜੀਭ ਤੇ ਤਾਲੂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਰੂਪ ਲਈ ਅੱਖਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਕੰਨ, ਗੰਧ ਲਈ ਨੱਕ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਲਈ ਖਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠ ਕੇ ਠੱਕਰ ਵਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਪ ਰਸ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਇੰਦ੍ਰੀ ਤੀਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਨਸਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਰਸ ਰੂਪ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਥੱਲੀ ਵਿਚ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਫਿਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪ ਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਰੂਪ ਘੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜੋਗ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਨਿਰਾ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਤੀਕ ਪੁਜਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਤੀਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਤਮਾ ਤੀਕ ਅਪੜਦੇ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।

ਯੋਗ ਦਾ ਪਰਮਪਦ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਵ-ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ਼ਥਿਤ ਕਰਨਾ। ਹਠ ਯੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਕੜੀ ਕੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਮੁਰਦਾ ਪਇਆ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੱਤ ਦਾ ਪਰਮ ਪਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ

ਹੈ। ਸਿਖ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਕਰ ਰੋਕੀਏ, ਇਥੇ ਹੀ ਜੋਗ ਤੇ ਗੁਰਮੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਹੈ।

ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨੁ।

ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨੁ। ੩। ੧੫।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸਿੱਖ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਰੋਕਦਿਆਂ

ਰਹਤ ਰਹਤ ਰਹਿ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰਾ। ੪। ੪।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ (modifications) ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਾਵਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਰਖੇ।

ਮਨੁ ਕੁੰਚਰੁ ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੈ।

ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਨੈ। ਰਾਜ ਦੁਆਰੈ ਸੰਭ ਸੁ ਮਾਨੈ। ੧। ੨।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੧)

ਹਨ ਯੋਗੀ ਨਾਦ ਦਾ ਅੰਕਸ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਸਿਖੀ ਦਾ ਅੰਕਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਨ ਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਬੇਹਿਸ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਨ ਭੇੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਵੀ ਭੇੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਪਰ

ਦੀਸਤ ਮਾਸੁ ਨ ਖਾਇ ਬਿਲਾਈ।

ਮਹਾ ਕਸਾਬਿ ਫੁਰੀ ਸੁਟਿ ਪਾਈ। ੨। ੩੬। ੫੦।

(ਰਾਮਕਛੀ ਮ: ੫)

ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਸ ਹੋ ਗਇਆ ਸਰੀਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਸ ਹੋ ਗਇਆ। ਨਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਖ ਲਕੜੀ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਵਾਂਗ

ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਣ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਨਾਸ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹਰ ਦਮ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਯੋਗੀ ਕਯੀਵਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ।

“ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ”। ੩।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਜਿਸ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਗਾ ਹੈ ਸਿਖ ਉਸੇ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਏਕੈ ਕਾਮ। ੧। ਰਹਾਉ। ੧੬। ੮੯।

(ਗੋਬ ਮ: ੫)

ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾਦ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕਸ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਅਯੋਗ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜਣਗੀਆਂ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਉਪਜਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਪਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਉੱਕਾ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਨ ਰਹਿਣ ਜੋ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਪੰਚਸ਼ਬਦ’ ਤੇ ‘ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ’ ਪਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋੜਦਾ ਹੋੜਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਲਤਉ ਮਨੁ ਰਾਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਾਖੇ।

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਭਾਖੇ।

ਸਾਚੇ ਸਬਦਿ ਮੁਕਤਿ ਰਤਿ ਪਾਏ।

ਨਾਨਕ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ । ੪ ੧੩ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ । ੧ । ੨੧ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਸਬਦਿ ਮੁਆ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ।

ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਮਨਿ ਹੋਇ । ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਪਾਏ ਭਾਗਿ ਕੋਇ ।

ਗੁਣ ਸੰਗੁਹੁ ਵਿਚਹੁ ਅਉਗੁਣ ਜਾਹਿ ।

ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ । ੧ ਰਹਾਉ ।

ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਗੁਣ ਜਾਣੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਬਦਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ।

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਚਾ ਹੋਇ । ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ । ੨ ।

ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇ ਨ ਜਾਹਿ । ਮਨਿ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ ।

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨ੍ਹ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ।

ਸਦਾ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ । ੩ ।

ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ । ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਗੁਣਗਾਉ ।

ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ।

ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ । ੪ । ੨ । ੪੧ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੪)

ਸਦਾ ਸੰਹਾਰਣਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ । ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਵੈ ।

ਸੋਜ ਸੁਖਾਲੀ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਰਾਵੈ । ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ।

... ..

ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਰੂਪੁ ਨਾ ਜਾਇ । ਤੇਹਾ ਹੋਵੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ।

ਸਬਦੇ ਉਚੈ ਉਚਾ ਹੋਇ । ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ । ੪ । ੮ । ੪੭ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੩)

ਜਿਨ ਕੇ ਪੰਡੇ ਪੁੰਨੁ ਤਿਨ੍ਹਾ ਗੁਰੁ ਮਿਲਾਏ ।

ਸਬੁ ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ।

ਜਹਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਤਹਾ ਦੁਖੁ ਜਾਏ ।

ਗਿਆਨਿ ਰਤਨਿ ਸਾਚੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ ।

ਨਾਵੇ ਜੇਵਡੁ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ । ਜਿਸਨੋਂ ਬਖਸੇ ਸਾਰਾ ਸੋਇ ।
ਪੂਰੇ ਸਬਦਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ । ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ । ੫ । ੧੧ । ੫੦ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੩)

ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੁਭੈ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ । ਬਾਣੀ ਬੁਝੈ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ।
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰਾ । ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ । ੮ । ੨ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਆਪੁ ਨ ਜਾਪਈ ਸਭ ਅੰਧੀ ਭਾਈ ।
ਗੁਰਮਤੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਨਾਮੁ ਔਤਿ ਸਖਾਈ । ੨ । ੩ । ੨੯ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਹਉ ਹਉ ਕਰਦੀ ਸਭ ਫਿਰੈ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਹਉ ਨਾ ਜਾਇ ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਗਈ ਸਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਇ । ੮ । ੮ । ੩੦ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਲੇਖਾ ਪੜਿ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਐ ਕਥਿ ਕਹਣੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇ ।
ਗੁਰ ਤੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈਐ ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਸੋਝੀ ਪਾਇ । ੭ ।
ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੋਹੀ ਸੋਧਿ ਤੂੰ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ।
ਨਾਨਕ ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਵਿਚਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ
ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਹੋਤਿ ਅਪਾਰਿ । ੮ । ੧੦ । ੩੨ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਏ ਮਨ ਮਤ ਜਾਣਹਿ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ਹੈ ਸਦਾ ਵੇਖੁ ਹਦੂਰਿ ।
ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

... ..

ਏਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕਰਿ ਵੇਖੁ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੁ ।
ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਉ ਪਾਇਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ । ੩ ।
{ ਸਬਦਿ ਸੁਣੀਐ ਸਬਦਿ ਬੁਝੀਐ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ।
{ ਸਬਦੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇ । ੪ ।

... ..

^੧ ਸਬਦਿ—ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ।

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ^੧ ਸੁਨੀਐ ਨ ਦੇਖੀਐ ਜਗੁ ਬੋਲਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਰਮਾਇ ।
 ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਇਸੀ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੇ ਰਜਾਇ । ੮ ।
 { ਜਿਨ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪਰਵਾਣੁ ।
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨ੍ਹਾ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸੋ ਦਰਿ ਸਚੇ ਜਾਣੁ । ੯ । ੧੩ । ੩੫ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਤਿਰੁ ਅਗਮ ਤਿਰੁ ਅਗਮਪੁਰੇ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜਾਈਐ ਰਾਮ ।
 ਸਚ ਸੰਜਮੋ ਸਾਰਿ ਗੁਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ।
 ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਨਿਜਘਰਿ ਜਾਈਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ।
 ਤਿਰੁ ਸਾਖਾ ਮੂਲੁ ਪਤੁ ਨਹੀ ਡਾਲੀ ਸਿਰਿ ਸਭਨਾ ਪਰਧਾਨਾ ।
 { ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੰਜਮ ਥਾਕੀ ਹਠਿ ਨਿਕ੍ਰਹਿ^੨ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ।
 ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਮਿਲੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਝ ਬੁਝਾਈਐ । ੨ । ੨ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਫੇਰ)

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਿਉ ਇਕੁ ਸਹਜੁ ਉਪਜਿਆ ਵੇਖੁ ਜੈਸੀ ਭਗਤਿ ਬਨੀ ।
 ਆਪੁ ਸੇਤੀ ਆਪੁ ਖਾਇਆ
 ਤਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ । ੨ । ੧ । ੩ ।

(ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਕਾਇਆ ਗੜੁ ਭੀਤਰਿ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਅਗਿਆਨੀ ।
 ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ।
 ਉਪਾਇ ਕਿਤੇ ਨ ਲਭਨੀ ਕਰਿ ਭੇਖ ਭੇਖ ਭੇਖਵਾਨੀ ।
 { ਕੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਲਾਈਅਨਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨੀ ।
 ਹਰਿ ਜੀਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨੁ ਪੀਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ । ੧੪ ।

(ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ਅੰਤਰੁ ਭੀਜੈ ਸਾਚੁ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰੀ ।
 ਅੰਤਰਿ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਰਿਆ ਸਬਦੇ ਕਾਇ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ । ੨੯ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩)

^੧ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ—ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਨਾ ਨਿਰੋਕਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰ ਸੁਣੀਓ ਹੈ ਨਾ ਚਰਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

^੨ਹਠਿ ਨਿਕ੍ਰਹਿ—ਹਠ ਚਾਰਾ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ।

ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ ਭੀ ਮਿਲਹਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗਹ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ।
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੂ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ।
 ਅਉਗੁਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗਵਾਏ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚਿ ਰਾਤੀ ।
 ਸਚੇ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਗਈ ਭਰਾਰੀ ।
 ਪਿਰੁ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ।
 ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ ਭੀ ਮਿਲਹਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗਹਿ ਸਾਰੇ ਪਾਏ । ੪ । ੧ ।

(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩)

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਲੁਕਾਇਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ।
 ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਮੁਕਤੋ ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਰਭੈ ਤਾੜੀ ਲਾਈ । ੩ ।
 ਜੇਤੁ ਉਪਾਇ ਕਾਲੁ ਸਿਰਿ ਜੇਤਾ ਵਸਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਸਬਾਈ ।
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵਹਿ ਫੂਟਹਿ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈ । ੪ । ੧੫੨ ੨੨੧ ੨੧
 ਸੂਚੇ ਭਾਡੇ ਸਾਚੁ ਸਮਾਵੇ ਵਿਰਲੇ ਸੂਚਾ ਚਾਗੀ ।
 ਤੇਰੇ ਕਉ ਪਰਮ ਤੰਤੁ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ । ੫ । ੬ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫)

ਸਬਦੇ ਹੀ ਨਾਉ ਉਪਜੇ ਸਬਦੇ ਮੋਲਿ ਮਿਲਾਇਆ ।
 ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਸਰੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ।
 ਅਮ੍ਰਿਤੁ ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ । ੨ । ੪ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪)

ਸਬਦੁ ਦੀਪਕੁ ਵਰਤੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ । ਜੋ ਚਾਖੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ।
 ਨਿਰਮਲ ਨਾਮਿ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਧੋਇ ।
 ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ । ੨ । ੨ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩)

ਅਬ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਮੋਹੁ ਕੀਨਾ ।
 ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚੀਨਾ । ੧ । ੨ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫)

^੧ਜੀਵ ਭੱਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਭੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿਤਾ ।

^੨ਸਬਦੇ-ਗੁਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ।

^੩ਸਬਦੁ—ਗੁਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਜਪਾਹਾ । ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਤਿ ਸਬਦੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ।
ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਚਦੂਤ ਵਸਿ ਆਵਹਿ । ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਓਮਾਹਾ ਰਮ । ੨ । ੯ ।

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੪)

ਸੰਤ ਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ।
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਏ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਰਾਮ ।
ਹਰਿਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ਗੁਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ਮਨੁਆ ਰਤਾ ਹਰਿਨਾਲੇ ।
ਸੁਖਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਮੰਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ।
ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ਸਹਜੇ ਮਾਤਾ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸਾਏ ।
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਘਰਿ ਸਦਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿ ਸਮਾਇ । ੩ । ੪।੫।

(ਸੁਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੩)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇ ।
ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਨਿਹਚਲੁ ਸਾਚੁ ਰਹਿਆ ਕਲ ਧਾਰਿ ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ । ੧੦ । ੧ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸਤ)

ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ਦੂਰਿ ਨਹ ਦੇਖਹੁ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ । ੫ ।
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ । ੬ । ੨ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਰਤੀ ਸਾਚੇ ਸਾਜੀ । ਤਿਸ ਮਹਿ ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਸੁ ਫਾਜੀ ।
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਲਾਇ । ਸਾਚਿ ਰਤਉ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਇ ।
ਸਾਚ ਸਬਦ ਬਿਨੁ ਪਤਿ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ।
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ । ੩੦ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

ਨਾਮੇ ਰਤੇ ਹਉਮੈ ਜਾਇ । ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਚਿ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ।
ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਬੀਚਾਰੁ । ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਪਾਵਹਿ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ।
ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ।

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ । ੩੨ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

ਸਚ ਤੇ ਰਾਤਾ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰੇ । ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ।
ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਸਚੁ ਅੰਤਰਿ ਹੀਆ । ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਰੰਗਿ ਰੰਗੀਆ ।
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੇ । ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਪਿਆਰੇ । ੪੭ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

ਛੂਟੇ ਆਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਹਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ।
ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹ ਤੇ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਬੇਦਿ ਖਲਾਸੁ । ੧ ।
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਹਿਓ ।
ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝਿ ਗਇਓ ਗੁਰਿ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦੀਓ । ੫ । ੧੪ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫)

ਕਾਇਆ ਕੁਸੁਧ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਈ । ਜੇ ਸਦ੍ਰਿ ਧੋਵਹਿ ਤ ਮੇਲੁ ਨ ਜਾਈ ।
ਸਬਦਿ ਧੋਪੈ ਤਾ ਹਛੀ ਹੋਵੈ ਫਿਰਿ ਮੈਲੀ ਮੂਲਿ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋ । ੧੦ ।
ਪੰਚ ਦੂਤ ਕਾਇਆ ਸੰਘਾਰਹਿ । ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਸਬਦੁ ਨ ਵੀਚਾਰਹਿ ।
ਅੰਤਰਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਬਾਰਾ ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਸੁਧਿ ਨ ਹੋਈ ਹੋ । ੧੧ ।
ਇਕਿ ਪੰਚਾ ਮਾਰਿ ਸਬਦਿ ਹੈ ਲਾਗੇ ।
ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਇ ਮਿਲਿਆ ਵਡਭਾਗੇ ।
ਅੰਤਰਿ ਸਾਚੁ ਰਵਹਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋ । ੧੨ ।
ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਪੈ । ਪੂਰਾ ਸੋਵਕੁ ਸਬਦਿ ਸਿਵਾਪੈ ।
ਸਦਾ ਸਬਦੁ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਰਸਨਾ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ਸਚ ਸੋਈ ਹੋ । ੧੩ ।
ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ । ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ।
ਏਕਸੁ ਬਿਨੁ ਹਉ ਹੋਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਈ ਹੋ । ੧੪ ।
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਜੁ ਕਿਨੈ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ।
ਸਚਾ ਸੇਵਿ ਸਬਦਿ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦੇ ਖੋਈ ਹੋ । ੧੫ । ੨ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜਿਨਿ ਆਪੁ ਪਛਾਤਾ ।
ਆਪੇ ਆਇ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ।

ਗੀਤ ੨੧ ਰਾਮ ੭੭
੨੧ ੫੧ ੫੭
ਸੋਲਹੇ (ਸਿਧਾ)

ਰਸਨਾ ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ਹੋ । ੨ ।

... ..

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪੂਰਾ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ਸੁਰਾ ।
ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਹੋ । ੪ ।

... ..

ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ । ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਪਛਾਤਾ ।
ਸਬਦਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਵਿਵੁਡੇ ਨਾਹੀ ਨਦਰੀ ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਈ ਹੋ । ੧੪ । ੩ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

ਇਕਿ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸਦਾ ਜਨ ਜਾਗੇ ।
ਇਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸੋਇ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ।
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਹੋਰੁ ਕਰਣਾ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਈ ਹੋ । ੧੦ ।
ਕਾਲੁ ਮਾਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ । ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੇ ਉਰਧਾਰੇ ।
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿਕੋ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ਹੋ । ੧੧ ।

... ..

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਏਕੋ ਜਾਤਾ । ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ।
ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਵਡਾਈ ਹੋ । ੧੬ । ੪ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

(੨੨ ਕੰਮ)
ਸਾਚੀ

ਕਿਸੁ ਸੇਵੀ ਤੇ ਕਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੀ ।
ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਮਤਿ ਉਤਮ ਅੰਤਰਿ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਹੋ । ੩ ।

... ..

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੇ । ਅਗਮ ਅਗੈਚਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ।
ਬੁੱਝ ਨਾਮਿ ਜੁਗ ਚਾਰਿ ਉਧਾਰੇ । ਸਬਦੇ ਨਾਮਿ ਵਿਸਾਹਾ ਹੋ । ੧੧ । ੧੧ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

ਸਦਾ ਹਦਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ । ਸਬਦੇ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਧਾਪੈ ।
ਅਨਾਦਿਨੁ ਸੇਵਹਿ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਸਚੇ ਉਮਾਹਾ ਹੋ । ੮ ।

... ..

ਸੇ ਭਗਤ ਸਚੇ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਏ ।
 ਦਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ ।
 ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਗਾਵਹਿ
 ਨਿਰਧਨ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵੇਸਾਹਾ ਹੇ । ੧੨ । ੧੨ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੇ ਸਭਿ ਗੁਣ ਜਾਣੈ । ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ।
 ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮਿ ਰਤਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਹਾ ਹੈ । ੮ ।

...

...

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਬਾਣੀ । ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ।
 ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਚਾ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸੇ ਘਟੁ ਨਿਰਮਲੁ ਤਾਹਾ ਹੇ । ੧੦ । ੪ । ੧੩ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

ਅਗਿਆਨੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਇਸੁ ਭਨਹਿ ਜਲਾਏ ।
 ਤਿਸ ਦੀ ਬੂਝੈ ਜਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਏ ।
 ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ । ੧੫ । ੯ । ੨੩ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਤਰੇ ਮੁਨਿ ਕੋਤੇ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿ ਤਰੇ ।
 ਸਨਕ ਸਨਦਨ ਤਪਸੀ ਜਨ ਕੋਤੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਰਿ ਪਰੇ । ੧ ।
 ਭਵਜਲੁ ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ।
 ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗੁ ਰੋਗਿ ਬਿਆਪਿਆ ।
 ਦੁਬਿਧਾ ਫੁਬਿ ਫੁਬਿ ਮਰੀਐ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

...

...

...

...

ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ।
 ਨਾਨਕ ਮਾਹਿਬੁ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਨਿਸਤਾਰਾ । ੪ । ੧ । ੨ ।

(ਭੈਰਉ ਮ: ੧)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਜਿਸਨੋ ਹਰਿ ਜੀਉ ਲਾਏ ।
 ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸਨੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ । ੨ । ੨ । ੧੩ ।

(ਭੈਰਉ ਮ: ੩)

ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਇ ਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰ ।
 ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਵੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰ । ੧ ।
 ਮਨ ਮੋਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ।
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ।
 ਸਭ ਇਛ ਪੂਜਾਵਟਹਾਰੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ
 ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ । ੨ । ੭ । ੧੭ ।

(ਭੈਰਉ ਮ: ੩)

ਅਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੌ ਪਾਏ । ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ।
 ਸਾਚ ਸਬਦੁ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਮਾਹਿ । ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਜਾਹਿ । ੧ ।
 ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜੀਅ ਕੋ ਅਧਾਰੁ ।
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਜਪਹੁ ਨਿਤ ਭਾਈ
 ਤਾਰਿ ਲਏ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰੁ । ੧ । ੧੬ । ੨੬ ।

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫)

ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰਿ ।
 ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਤਿਨੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ।
 ਤਿਨ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਰੇ ਜਿ ਆਪਿ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰਿ ।
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਵ੍ਰਭਹਿ ਜਿ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ । ੧੫ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ਵਾਰਾ ਤੋਂ ਵਧੀਕ)

ਚਲਤੋ ਚਲੈ ਚਲੈ ਦਹ ਦਹ ਦਿਸਿ ਗੁਰੁ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈਗੋ ।
 ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੁ ਦੇਇ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਚੁਆਵੈਗੋ । ੧ । ੫ ।

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨਾ ਹੋਈ । ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ।
 ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਬਦੇ ਖੋਈ । ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਸੋਈ । ੬ ।
 ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਕਰਣੀ ਹੈ ਸਾਰੁ । ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਹੋਰੁ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ।
 ਸਬਦੇ ਨਾਮੁ ਰਖੇ ਉਰਿ ਧਾਰਿ । ਸਬਦੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ । ੭ । ੧।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਅੰਤਰਿ ਜੂਠਾ ਕਿਉ ਸੁਚਿ ਹੋਇ । ਸਬਦੀ ਧੋਵੈ ਵਿਰਲਾ ਕੋਇ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ । ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾਹਿ ਰਹਾਵੈ । ੮ । ੫ ।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੁ ਤੂ ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ।
ਹਰਿਮੰਦਰੁ ਸਬਦੇ ਖੋਜੀਐ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਲੋਹੁ ਸਮੁਲਿ । ੧ ।
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਬਦਿ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ।
ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਸਚਾ ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਪ੍ਰਗਟੀ ਸਾਚੀ ਸੋਇ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

... ..

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਿ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ।
ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ । ੯ । ੧ ।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਜੈ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ਕੋਇ ।
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨਿ ਵਸੈ ਕਰਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ । ੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ)

ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੋ ਗਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 'ਦਸਮ ਦੁਆਰ' 'ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ' ਤੇ 'ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ' ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕੀ ਹੈ ?

ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਣਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ।
ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣੁ ਨਉ ਦੁਆਰੇ
ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਖਾਇਆ ।
ਗੁਰਦੁਵਾਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਦਿਖਾਇਆ ।
ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧਿ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ।
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੈ
ਜੀਉ ਗੁਣਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ । ੩੮ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦੁ)

ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ । ਭਾਵ, ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ । ਉਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਸਿਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰਹ

ਹੈ। ਹਨ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਕਰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਜਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਸੁਰਤ ਅਭਿਆਸੀ ਨੌਕ ਖੰਨ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਖ ਦੇ ਪੁਜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ :

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਧਾਵਤੁ ਬੰਮਿਆ ਨਿਜਘਰਿ ਵਸਿਆ ਆਏ।
ਨਾਮੁ ਵਿਹਾਏ ਨਾਮੁ ਲਏ ਨਾਮਿ ਰਹੇ ਸਮਾਏ।
ਧਾਵਤੁ ਬੰਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਪਾਇਆ।
ਤਿਥੈ ਅਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ
ਜਿਤੁ ਸਬਦਿ ਜਗਤੁ ਬੰਮਿ ਰਹਾਇਆ।
ਤਹ ਅਨੇਕ ਵਾਜੇ ਸਦਾ ਅਨਹਦੁ ਹੈ ਸਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ।
ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ
ਧਾਵਤੁ ਬੰਮਿਆ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਆਏ। ੫।੨।੭

(ਆਸਾ ਮ: ੩ ਛੰਤ)

ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਥਿਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਥਿਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਅਨਾਹਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਅਨੇਕ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ। ਈਹੋ ਨਕਸ਼ਾ 'ਸੋ ਦਰੁ' ਵਿਚ ਖਿਚਿਆ ਹੈ।

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ
ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ।
ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੋਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ।
ਕੋਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੋਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ।

(ਸੋਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਹਨ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਤੀ-ਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਾਦ ਦਾ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਤਨ ਕਯੀਵਲ ਪਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰੰਜਲ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ (ਗੁਰ) ਤੇ ਸੱਤ੍ਰ (ਬੁੱਧੀ) ਦੀ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਸੁਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਸਵਾਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਯੀਵਲ ਹੈ। ਸਿਖ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਛੋਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਦ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਡਰਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਪੁਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮੱਤ

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਪੁਜਣ ਦਾ ਗੁਰਮੱਤ ਕੀ ਤ੍ਰੀਕਾ ਦਸਦੀ ਹੈ।

ਸੋਇ ਮੁਕਤ ਜਿ ਮਨੁ ਜਿਣਹਿ ਫਿਰਿ ਧਾਤੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ।
ਦਸਵੇ ਦੁਆਰਿ ਰਹਤ ਕਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਇ । ੩ । ੩ । ੫

(ਗੁਰਗੀ ਮ: ੩)

ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਕਾਇਆ ਕੱਟੁ ਹੈ ਦਸਵੇ ਗੁਪਤੁ ਰਖੀਜੈ ।
ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੁਲਨੀ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਖੁਲੀਜੈ ।
ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨਿ ਵਜਦੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਣੀਜੈ ।
ਤਿਤੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣਾ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਮਿਲੀਜੈ ।
ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਜਿਨਿ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਈ । ੧੫ ।

[ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩]

ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਅਕਥੁ ਕਥਾਇਆਥਾ ।
ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਦਸਮ ਦੁਆਰਿ ਵਜਿਓ ।
ਤਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਚੁਆਇਆਥਾ । ੨ । ੩ । ੧੨ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫)

ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨਾਉ ਦਰਵਾਜੇ । ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਕਰਣੇ ਹਾਰੇ ਸਾਜੇ ।
ਦਸਵੇ ਪੁਰਖੁ ਅਤੀਤੁ ਨਿਰਾਲਾ । ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ । ੪ । ੨ । ੧੯ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਸੋਲਹੇ)

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਦਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ' ਤੇ 'ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ' ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਟ ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਸਵਟੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਗਟ ਹੋਂਦੇ ਹਨ ਦੁਖ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ।
ਤਿਤੁ ਘਟਿ ਅਨਹਤ ਬਾਜੇ ਫੂਰਾ । ੨ । ੧੬ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੧)

ਨੰਨਾ ਨਰਕ ਪਰਹਿ ਤੇ ਨਾਹੀ । ਜਾਕੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਬਸਾਹੀ ।

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਜਪਤੇ । ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਓਇ ਖਪਤੇ ।
ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤਾ ਕਹੁ । ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰੁ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਜਾ ਕਹੁ ।
ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ । ਤਹ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ । ੩੬ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਬੁਨਕਾਰ । ੭ । ੧ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਅਨਹਦੋ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੇ ਰੁਣਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ ।
ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ।
ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁੰਨਿ ਮੰਡਲਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ।
ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੋਪਰੁ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ।
ਆਸਣਿ ਬੈਸਣਿ ਬਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਿਤੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਵੀਚਾਰੇ ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਹਦ ਗੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ੧ । ੨ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਛੰਤ)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਜਗਿ ਆਇਆ ।
ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿ ਸਦਾ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਰੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣੀ ਅਘਾਇਆ ।
ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਹਾਤਾ ਅਨਹਦੁ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ।
ਤਨੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਬਾਣੀ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ । ੩ । ੭ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੩)

ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ । ੧। ੮ । ੩੬ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫ ਚੁਪਦੇ ਘਰ੨)

ਜਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਗੁਨ ਗਾਵਤੇ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਤੇ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਤੇ
ਤਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਵਡ ਭਾਗ ਮਥੋਰਾ ।
ਤਿਨੁ ਜਨ ਕੇ ਸਭਿ ਪਾਪ ਗਏ ਸਭਿ ਦੋਖ ਗਏ ਸਭਿ ਰੋਗ ਗਏ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ
ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨੁ ਗਏ ਤਿਨੁ ਜਨ ਕੇ ਹਰਿ ਮਾਰਿ ਕਢੇ ਪੰਚ ਚੋਰਾ । ੧। ੧੨। ੯।

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਵ੍ਰਿਸਟਿ ਭਈ ਤਬ ਭੀਤਰਿ ਆਇਓ ।
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਦਿਨੁ ਸੀਤ ਲਾਗਿਓ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਸਿ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਬਾਜਿਓ । ੪ । ੫ ।

(ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਦ੍ਰਵਿਆ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਆਵੈਗੇ ।

ਤਹ ਅਨਹਤ ਧੁਨੀ ਬਾਜਹਿ ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਨੀਝਰ ਧਾਰ ਚੁਆਵੈਗੇ । ੨ । ੧

(ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਵਜੇ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਡਭਾਗੀ ਅਨਹਦੁ ਵਜਿਆ ।

ਆਨਦ ਮੂਲੁ ਰਾਮੁ ਸਭੁ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗਜਿਆ ।

ਅਹਿੰਦ ਜੁਗਾਦਿ ਵੇਸੁ ਹਰਿ ਦੇਕੇ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਭਜਿਆ । ੭ ।

(ਵਾਰ ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪)

ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਟ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਗਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨਾਦ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਛਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਸੂਰਤ ਅਭਿਆਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਸਿਆ ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੋਂਦਾ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਮੇਂ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਂਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ।

ਘਰਿ ਲਾਲੁ ਆਇਆ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ।

ਮਿਲਿਆ ਤ ਲਾਲੁ ਗੁਪਾਲੁ ਠਾਕੁਰੁ ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ।

ਸਭ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਹਰਖੁ ਉਪਜਿਆ ਦੂਤੁ ਬਾਉ ਗਵਾਇਆ ।

ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਵਜਹਿ ਘਰ ਮਹਿ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ।

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਕੰਤੁ ਸੁਖਦਾਈ । ੧ । ੪ ।

(ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮ: ੫)

ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਭੀਨਾ । ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਨਾ ।

ਸਗਲ ਸਮਿਗ੍ਰੀ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਹਿ । ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ ।

ਨਉ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ ਨਾਮੁ । ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸਕਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ।

ਸੁੰਨ ਸਮਾਪਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ । ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ।

ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਏ ।

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ । ੧ । ੨੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਗੁਰਮਤਿ ਮਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੁਠੜਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
 ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੈਠ ਅਲਾਏ ਰਾਮ ।
 ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਾਣੀ ਭਕਤ ਜਨਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
 ਮਨਿ ਸੁਣੀਐ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਾਮ ।
 ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਗਲਿ ਮਿਲਿਆ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ਰਾਮ
 ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ।
 ਅਨਹਤ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ । ੨ । ੧ । ॥

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਫੇਰ ਮ: ੪ ਘਰ ੪)

ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ।
 ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਏ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਏ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ।
 ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਜਿਸੁ ਸੇਝੀ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ।
 ਅਨਦਿਨੁ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ ।
 ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਨਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ । ੧ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਫੇਰ ਘਰ ੨)

ਪਿਰੁ ਉਚੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਆ ਸਿਰਤਾਜਾ ਰਾਮ ।
 ਹਉ ਬਿਸਮ ਭਈ ਦੇਖਿ ਗੁਣਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਗਾਜਾ ਰਾਮ ।
 ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੇ ।
 ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਠਾਹਰ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਰਵਾਣੇ ।
 ਪਤਿ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ ।
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਿਨਾਸੀ । ੪ । ੧ । ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਫੇਰ ਘਰ ੩)

ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਾਏ ਰਾਮ ।
 ਅਨਦਿਨੁ ਸਬਦ ਰਵਹੁ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ ।
 ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਹਰਿ ਜੀਉ ਘਰ ਆਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੀ ।
 ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਾ ਧਨ ਕੰਠ ਪਿਆਰੀ ।
 ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸੇ ਜਨ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ ।
 ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਘਰਿ ਸਦ ਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ।
 ਹਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰਿ ਆਏ । ੧ । ੪ । ੫ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਫੇਰ)

ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਰਸਿ ਲੀਣਾ । ੧ ।
 ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਦਇਆਲੂ ਸਦਾ ਰੇਗਿ ਲੀਣਾ ।
 ਅਹਿੰਨਿਸਿ ਰਹੈ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਾਚੇ ਦੇਖ ਪਤੀਣਾ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਰਹੈ ਗਗਨਪੁਰਿ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਮੇਸਰਿ ਅਨਹਰ ਸਬਦ ਰੰਗੀਣਾ । ੨ । ੮ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਸਭਾਗੈ
 ਘਰਿ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਧਾਰੀਆ ।
 ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਸਿ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰਿਆ ।
 ਪੁਰਿ ਕਰਮਿ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਜਿਨ ਕਉ ਸਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੈ ।
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ । ੫ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦੁ)

ਇਹ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਸਬਦਿ ਗੁਰ ਤਰੀਐ ।
 ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰਿ ਜਰੀਐ ।
 ਪੰਚ ਬਾਣ ਲੇ ਜਮ ਕਉ ਮਾਰੈ ਗਗਨੰਤਰਿ ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਆ । ੯ ।
 ਸਾਕਤ ਨਰਿ ਸਬਦਿ ਸੁਰਤਿ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ।
 ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਬਿਨੁ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ।
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ਪਰਾਇਣੁ ਹਰਿ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਮਿਲਾਇਆ । ੧੦ ।
 ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ।
 ਪੁਨਿ ਅਨੰਦ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ
 ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ । ੧੧ । ੪ । ੨੧ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਸੌਲਹੇ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਵਾਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਹੈ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਾਖਿਆਤੋਂ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਰਲਣ ਸਮੇਂ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪਰਗਟ ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਯੋਗੀ ਨਾਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ' ਤੇ 'ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 'ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ' ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਨੰਦ ਜੋਗੀ ਪੰਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। 'ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ' ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਭਾਂਤਾਂ ਦਾ

ਕਹਿਆ ਗਇਆ ਹੈ। ੧. ਤੱਤ, ਜੋ ਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ੨. ਵਿਤ, ਜੋ ਚਮੜੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ੩. ਘਨ, ਜੋ ਧਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ੪. ਨਾਦ, ਜੋ ਘੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ੫. ਸੁਖਰ, ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦਵਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਗ ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਜ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਗ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਅਨੰਦ ਅੰਦਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਸਮਝਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। 'ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ' ਦੀ ਧੁਨ ਉਪਜਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਨੰਦ ਰਾਗ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅਨੰਦਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿਤ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ।

ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ।
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਨਿ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ।
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ। ੧।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦ)

ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਤਾਤੀ ਗੁਰੁ ਆਤਮ ਬਸ ਕਰਕੀ ਭਿਛਾ ਨਾਮ ਅਧਾਰੰ।
ਬਾਜੇ ਪਰਮ ਤਾਰ ਤਤ ਹਰਿ ਕੋ ਉਪਜੇ ਰਾਗ ਰਸਾਰੰ। ੧।
ਉਘਟੇ ਤਾਨ ਤਰੰਗ ਰੰਗਿ ਅਤਿ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਬੰਧਨੰ।
ਚਕਿਚਕਿ ਰਹੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨਿ ਛਕਿਛਕਿ ਬਿਯੋਮ ਬਿਮਾਨੰ। ੨। ੨। ੨੬।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧੦)

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵਾਜਿਆਂ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਖਾਣ ਲਈ ਈਹੋ ਦੋ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਓ।

ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀਣਾ (ਇਕ ਤਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸਾਜ) ਫੜੋ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਹਰਿ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਦੀ ਵਡੀ ਤਾਰ (ਬਾਜ) ਪੁੱਖ ਜਰਬ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਨੰਦ ਦਾਇਕ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੇ ਤਾਨ ਤੋਂ ਭਰੇਗੇ ਉਪਜਣਗੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਐਸਾ ਕੀਤ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਤਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਮੁਨੀ ਪੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਥਾਨ। ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮਨ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਦੀਪਕੁ ਜਲਿਓ । ੭ । ੧ ।

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ।

ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਮਨਿ ਉਪਜਿਓ ਕੋਟਿ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ । ੨ । ੫ । ੨੪ ।

(ਟੋਡੀ ਮ: ੫)

ਇਨ੍ਹ ਰਾਤਿ ਚਾਨਣੁ ਚਾਉ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ।

ਕਰ ਜੋਤਿ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰਿ ਬਿਨੰਤੀ ਰਾਹੁ ਪਾਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦਸੈ । ੬ । ੨ । ੫ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੪)

ਅੰਤਰਿ ਰਤਨੁ ਬੀਚਾਰੇ । ਗੁਹਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰੇ ।

ਹਰਿਨਾਮੁ ਪਿਆਰੇ ਸਬਦਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ਅਗਿਆਨੁ ਅਧੋਰੁ ਗਵਾਇਆ ।

ਗਿਆਨੁ ਪ੍ਰਚੋੜੁ ਬਲਿਆ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਘਰ ਮੰਦਰੁ ਸੋਹਾਇਆ । ੩ । ੧੩ ।

(ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੮ ਘਰੁ ੨)

ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮੇਲ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਨ ਯੋਗੀ ਨਾਦ ਲਯ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਕਹਿ ਅਨੰਦ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਵਾਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਅਨੰਦ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਕਹਿ ਅਨੰਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਅਨੰਦਾਂ ਦਵਾਰਾ ਦਰਸਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੈ।

ਹੁਣ 'ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ' ਦਾ ਭਾਵ ਲਭੀਏ।

'ਅਨਹਦ' ਪਦ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰਾ 'ਸ਼ਬਦ' ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਇਆ, ਇਹ ਪਦ 'ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੇ । ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ । ੨ ।

ਪੰਚ ਸਖੀ ਮਿਲਿ ਮੰਗਲੁ ਯਾਇਆ ।

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਇਆ ।

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ।

ਸੁਖਿ ਰੋਇ ਵਿਹਾਣੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ । ੪ । ੧੭ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰੁ ਬਾਧਿਓ ਗੁਰਿ ਕੀਉ ਬੰਧਾਨੀ । ੪ । ੫ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ ।

ਦਸਵੇ ਦੁਆਰਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਇ ਆਇਆ ।

ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਹਿ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ਹੇ । ੫ । ੧ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫ ਸੋਲਹੇ)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਜਾ ਕੈ । ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਾਕਾ ਭਾਗੈ ।

ਸੁਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸੁ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਹਜ ਧੁਨਾ । ੧੦ । ੧ । ੮ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫ ਸੋਲਹੇ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ ਵੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ । ਜੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਗਿਆਨ ਹੋਂਦਾ ਹੈ (ਪਾਤੰਜਲ ਯੋਗ ਸੂਤ੍ਰ ਅਧਯਾਯ ੧ ਸੂਤ੍ਰ ੪੮ ਤੇ ੪੯) ਇਕੁਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ । ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਗੁਫਾ ਤਹ ਆਸਨ । ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤਹ ਬਾਸਨੁ ।

ਭਗਤ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੂ ਗੋਸਟਿ ਕਰਤ ।

ਤਹ ਹਰਖ ਨ ਸੋਗ ਨ ਜਨਮ ਮਰਤ । ੨ । ੨੪ । ੩੫ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਨਉ ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੇ ਪੂਰੇ । ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੁੰਨ ਵਜਾਵਹਿ ਤੂਰੇ ।

ਸਾਚੇ ਰਾਚੇ ਦੇਖਿ ਹਜੂਰੇ । ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਾਚੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ।

ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ । ਨਾਨਕ ਪਰਖਿ ਲਏ ਸਚੁ ਸੋਇ । ੫੩ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਜੋਸਟਿ)

ਇਸ ਲਈ 'ਅਨਹਦ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਅਤ੍ਰਟ । 'ਅਨਹਦ' ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਅਟੱਲ ਬਾਣੀ ਤੇ 'ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ' ਨਾਮ ਦਾ ਅਤ੍ਰਟ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਿਵ ਕਦੀ ਨ ਤੁਟੇ । ਗੁਰੂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਆ ਗਇਆ ਹੈ ।

ਆਨੰਦ ਵਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ਰਾਮ ।

ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਬਿਨਸੇ ਕ੍ਰਮ ਭੈ ਭੂਠਾ ਰਾਮ ।

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਖਾਣੀ ਜਸੁ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਤਨੁਹਰਿਆ ।
 ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਤਿਸ ਹੀ ਬਣਿ ਆਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨਾ ਕਰਿਆ ।
 ਘਰ ਮਹਿ ਨਵਨਿਧਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਰਾਮਿਨਾਮਿ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ।
 ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾ । ੧ । ੪ । ੭ ।

(ਸੁਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੫)

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀ ਬਿਰਲੇ ਕੇ ਅਰਥਾਵੈ । ੬੫ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

ਭਿਨਿ ਕਰਤੇ ਇਕੁ ਚਲਤੁ ਉਪਾਇਆ ।
 ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ।
 ਮਨਮੁਖਿ ਭੁਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਾਇਆ । ੧ ।
 ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ । ੧ ।
 ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਧਿਆਨੁ ।
 ਹਉ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਡਉ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

(ਭੈਰਉ ਮ: ੩ ਘਰ ੨ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਮਾਏ ਹਨ ।

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ਰਾਮ ।
 ਅਨਹਦ ਚੋਜ ਭਗਤ ਭਵਭੰਜਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨੀਐ ਰਾਮ ।
 ਅਨਹਦ ਝੁਣਕਾਰੇ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੰਤ ਗੋਸਟਿ ਨਿਤ ਹੋਵੇ ।
 ਹਰਿਨਾਮੁ ਅਰਾਧਹਿ ਮੇਲੁ ਸਭ ਕਾਟਹਿ ਕਿਲਵਿਖ ਸਗਲੇ ਖੋਵੇ ।
 ਤਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁੜਿ ਨ ਪਾਈਐ ਜੋਨੀਐ ।
 ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਛ ਪੁਨੀਐ । ੪ । ੩ । ੯ ।

(ਸੁਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੫)

ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਬਾਬਤ 'ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ' ਵਰਤਿਆ ਕੀਇਆ ਹੈ ।
 ਰੁਣਭਟੇ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਨਿਤ ਉਠਿ ਗਾਈਐ ਸੰਤਨ ਕੇ ।
 ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨੁ ਹਰਿਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਗੁਰਮੰਤਨ ਕੇ । ੧ । ੩ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫ ਛੰਤ)

ਅਨਹਤ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਵਾ । ਸਬੁ ਮੰਗਲੁ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵਾ ।
 ਗੁਣ ਗਾਇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੂਖ ਨਾਸੇ ਰਹਸੁ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਘਣਾ ।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੁਖਿ ਭਨਾ । ੨ । ੧ । ੩ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫ ਛੰਤ)

ਕੀਰਤਨੁ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ । ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ।

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ । ਸੰਤਨ ਹਥਿ ਰਾਖੀ ਕੂਜੀ । ੨ । ੨੪ । ੩੫ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

ਸਗੋਂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਦ ਤੇ ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ।

ਸਤਿ ਨਾਦਬੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ । ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ ।

ਤਹ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤਪ ਸਾਰੇ । ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ । ੩ । ੧੦ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧)

ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤ੍ਰ ਵਿਚ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਾਮ ਵਾਂਗ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਸੁ ਸਬਦੁ ਕਾ ਕਹਾ ਵਾਸੁ ਕਥੀਅਲੇ ਜਿਤੁ ਤਰੀਅੈ ਭਵਜਲੁ ਸੰਸਾਰੇ । ੫੯ ।

ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਸੁ ਸਬਦੁ ਕਉ ਨਿਰੰਤਰਿ ਵਾਸੁ ਅਲਖੰ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਈ । ੫੯ ।

ਅਤੇ ।

ਸੁਸਬਦੁ ਨਿਰੰਤਰਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਆਛੇ ਕ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਸੁ ਸਬਦਿ ਲਹੈ । ੬੫ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸਿੱਧ ਗੋਸਟਿ)

ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਰਥਾਤ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਕਹਿਆ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤਿ । ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤਿ ।

ਕ੍ਰੇ ਗੁਣ ਤਿਆਗਿ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ।

ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਮਿਲਿ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ । ੨ ।

ਸਹਜ ਗੁਣਾ ਮਹਿ ਆਸਣੁ ਬਾਧਿਆ । ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜਿਆ ।

ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ।

¹ ਸਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਿਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਿਅ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਾਰਿ । ੩ । ੨ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬਦ ਦੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਓਂਤ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਜਤੁ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ । ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥਿਆਰੁ ।

ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ । ਭਾਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ।

ਘਤੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ । ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ।

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ । ੩੮ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਰਾਮਕਲੀ ਵਿਚ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਬਿਸਥਾਰ ਹੈ ।

ਖਟੁ ਮਟੁ ਦੇਹੀ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ । ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਪੁਨਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਗੀ ।

ਵਾਜੈ ਅਨਹਦੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਣਾ । ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਪਤੀਣਾ । ੧ ।

ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈਐ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਿਵਰਜਿ ਸਮਾਏ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮੋਲਿ ਮਿਲਾਏ ।

ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ । ਤਿਤੁ ਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ । ੨ ।

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਰੋਗੁ ਨ ਲਾਗੈ । ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਗੈ ।

ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ਮੋਹਿ । ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਸੋਹਿ । ੩ ।

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ । ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੈ ਦੁਰਮਤਿ ਪਰਹਾਰੀ ।

ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ।

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਅੰਤਰਿ ਪਾਈ । ੪ ।

ਅਲਿਪਤ ਗੁਣਾ ਮਹਿ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਰੇ । ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਸਬਦਿ ਸੰਘਾਰੇ ।

ਪਰ ਘਰ ਜਾਇ ਨ ਮਨੁ ਭੋਲਾਏ । ਸਹਜਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਹਉ ਸਮਾਏ । ੫ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗਿ ਰਹੇ ਅਉਧੁਤਾ । ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਤਤੁ ਪਰੋਤਾ ।

ਜਗੁ ਸੂਤਾ ਮਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇ । ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਸੋਝੀ ਪਾਇ । ੬ ।

ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ । ਅਵਿਗਤ ਕੀ ਗਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤੀ ।

ਭਉ ਜਾਨੀ ਜਾ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੀ । ਇਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਿਰਬਾਨੀ । ੭ ।

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਸਹਜਿ ਮਨੁ ਰਾਤਾ । ਤਜਿ ਹਉ ਲੋਭਾ ਦੇਕੇ ਜਾਤਾ ।

ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਅਪਨਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ । ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਮੋਟਿ ਸਮਾਨਿਆ । ੮ । ੩ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਝਾਕੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ

ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਕਰਨ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇਈਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਵਸਥਾ ਦਸਕੇ ਫਿਰ 'ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ' ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ-ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਸੋਦਰੁ' ਵਿਚ ਖਿਚਿਆ ਨਕਸ਼ਾ, ਤੇ ਸਚ ਖੰਡ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਰਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦਸੀ ਹੈ।

ਘਰ ਮਹਿ ਘਰੁ ਦੇਖਾਇ ਦੇਇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ।
 ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਨਿਕਾਰ ਧੁਨਿ ਤਹ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਜਾਣੁ ।
 ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ਤਹ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਹੈਰਾਨੁ ।
 ਤਾਰ ਘੋਰ ਬਾਜਿਤ੍ਰ ਤਹ ਸਾਚਿ ਤਖਤਿ ਸੁਲਤਾਨੁ ।
 ਸੁਖਮਨ ਕੈ ਘਰਿ ਰਾਗੁ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਮੰਡਲਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ।
 ਅਕਥਾ ਕਥਾ ਬੀਚਾਰੀਐ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਇ ।
 ਉਲਟਿ ਕਮਲੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਰਿਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਇ ।
 ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਆਇ ਜੁਗਾਦਿ ਸਮਾਇ ।
 ਸਤਿ ਸਖੀਆ ਪੰਚੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ।
 ਸਬਦੁ ਖੋਜਿ ਇਹੁ ਘਰੁ ਲਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ । ੧ । ੨੭ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧)

‘ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸ ਸਾਖਿਆਤ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜਿਆਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਇਕਰਸ ਹੈ (ਭਾਵ ਹੋਰ ਰਾਗ ਤਾਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਹਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ-ਰਸ ਅਤੁਟ ਹੈ)। ਉਥੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਗਟ ਹੈ (ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੋਭ ਭਾਵ ਅਰਥਾਤ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਾਮ ਜਿਸ ਵਲ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ) ਉਥੇ ਦੀਪ, ਲੋਕ, ਪਤਾਲ, ਦੇਸ ਤੇ ਮੰਡਲ ਹਨ (ਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ) ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਆ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਹ ਸਦਾ ਬਿਰ ਤਖਤ ਪੁਰ ਬਿਰਾਜ ਰਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਢਰ ਪੁਰ ਕਈ ਬਾਜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਥੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਹ ਰਾਗ ਸੁਣਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਥ (ਨਿਰੰਕਾਰ) ਦੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਦੇ ਕਮਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ (ਸੰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਟੁੱਟਕੇ) ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। (ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਹ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਹੈ) ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਫਿਟ ਇਸ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਵਿਚੋਂ ਉਟਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਝਈ ਝੀਨ ਹੋ ਗਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਮਨੁਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਸਦਾ ਦਾਸ ਹੈ”।

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਨੰਦ, ਲੋਆਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਨ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵੇਂ ਨਾਲ ਤਖਤ ਪੁਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਹਿਬਾਹ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ, ਮਨ ਦੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਤੁਟ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ, ਦੱਸ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਨ ਮਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪੁਜਣਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਚ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪੁਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਫ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਣ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗਣ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜੋਗ ਦਾ ਈਹ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਗ ਸਬਦਿ ਆਤਮੁ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ। ੧।੭।੯।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ।

ਅਨੰਦ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਵਜਾਏ। ੭।੫।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਇਕੋ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅਡਰੇ ਅਡਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ।

ਥਹੁ ਦਿਸਿ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਥਹੁ ਦਿਸਿ ਨਾਮ ਪਤਾਲੈ।

ਸਭ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਬੇਆਲੈ। ੮।੧।੪।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਕਰਮ

ਮਾਨਸਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਵੀਨ ਖੋਜੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੋ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਸੁਚੇਤ (Conscious) ਅਤੇ ਅਚੇਤ (un-conscious)। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਹੋ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਏੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਨੋ ਚਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਹਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇਰਾ ਅਚੇਤ ਭਾਗ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ ਵਿਰੁਧ ਸਮਝ ਕੇ ਦਬਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਚੇਤ ਭਾਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਉਹ ਉਹ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਤਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਭਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਵਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਰਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਣ ਜੋ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਈਹੇ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੋਜੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਕੋ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਔਲਾਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਆਵਾਗਵਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਜਿਕਰ ਰੇਤ ਵਿਚ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਰਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕੁਰ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੰਕਲਪ ਖੁਰਾ ਛਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ । ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਚਿਤਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਕੇ ਆਦਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹੋ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹੋ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ । ਜਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਕਰਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕ ਕੇ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਰੂਪ-ਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭਾਉ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜਿਤਨੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਅਸਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ । ਇਕੁਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਫਲ ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ? ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਲਵੇ । ਘੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ । ਘੜਾ ਬਣਾਨ ਵਾਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਚਿਤਵ ਕੇ, ਚੱਕ ਫੇਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਘੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੇ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹ ਪਈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ! ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਐਉਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ।

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰਿ ।

ਕਾਰਣ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਖੀ ਧਾਰਿ । ੨ ।

(ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ: ੧)

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ । ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ । ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ, ਜੋ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ । ਜੇ ਕਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੁਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ? ਜਿਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾੜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਹੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ।

ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ । ੨ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ।
ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ ਵਹੈ ਕਲਾਮ । ੨ । ੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਯਾਯ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਆਈ । ਹਉਮੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਾਸ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ । ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਜੋ ਅਉਗੁਣ ਹਨ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚੁਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਹਰ ਗਏ ਅੰਗੁਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੈਦੀ ਹੈ ।

ਨਾਨਕ ਅਉਗੁਣ ਜੋਤੜੇ ਤੇਰੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ । ੪ । ੧ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧)

ਮੂਲੁ ਮਤਿ ਪਰਵਾਣਾ ਏਹੋ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ।
ਕਰਣੀ ਉਪਰਿ ਹੋਇ 'ਤਪਾਵਸੁ ਜੋ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਾਏ । ੨ ।

(ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਘੜੀ ਚਸੇ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਹੁ ਜੀਆ । ੫ । ੨ ।

(ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੧)

ਕਰਣੀ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਲੇਖ ਪਏ ।
ਜਿਉ ਜਿਉ ਕਿਰਤੁ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਐ ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤੁ ਹਰੇ । ੧ ।
ਚਿਤ ਚੇਤਸਿ ਕੀ ਨਹੀ ਬਾਵਰਿਆ ।
ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ । ੧ ਰਹਾਉ ।
ਜਾਲੀ ਰੋਨਿ ਜਾਲੁ ਦਿਨੁ ਹੂਆ ਜੋਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਭੇਤੀ ।
ਰਸਿ ਰਸਿ ਚੋਗ ਬੁਗਹਿ ਨਿਤ ਫਾਸਹਿ ਫੂਟਸਿ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ । ੨ ।
ਕਾਇਆ ਆਰਣੁ ਮਨੁ ਵਿਚਿ ਲੋਹਾ ਪੰਚ ਅਗਨਿ ਤਿਤੁ ਲਾਗਿ ਰਹੀ ।
ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਰਿਸੁ ਉਪਰਿ ਮਨੁ ਜਲਿਆ ਸੋਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ । ੩ । ੩ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧)

^੧ਤਪਾਵਸੁ—ਨਿਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ।

^੨ਆਰਣੁ—ਭੱਠੀ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ।

ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿਖ ਸਹੀ ।
 ਲੇਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕਢਿ ਵਹੀ ।
 ਤਲਬਾ ਪਉਸਨਿ ¹ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ ।
 ਅਜਰਾਈਲੁ ਵਰੇਸਤਾ ਹੋਸੀ ਆਇ ਤਈ ।
 ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ²ਵਹੀ ।
 ਕੁੜੁ ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ । ੨ । ੧੪ ।

((ਸਫ਼ੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩))

ਨਿੰਦਾ ਕਰਿ ਕਹਿ ਬਹੁਤੁ ਵਿਗੁਰਾ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਕਿਰਤਿ ਪਾਇਆ ।
 ਪੁਰਬ ਕਮਾਟੇ ਛੱਡਹਿ ਨਾਹੀ
 ਜਮ ਦੂਤਿ ਗ੍ਰਾਸਿਓ ਮਹਾ ਭਇਆ । ੨ । ੪੪ । ੫੫ ।

((ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫))

ਦੋਸ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ । ਜੋ ਕਮਾਵਨੁ ਸੋਈ ਭੋਗ ।
 ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਧ ।
 ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਮਾਇਆ ਧੰਧ । ੧ । ੮ । ੧੯ ।

((ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫))

ਪੇਖਤ ਲੀਲਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਚਲਨੈ ਦਿਨੁ ਆਇਆ ।
 ਸੁਪਨੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ਭਇਆ ਸੰਗਿ ਚਲਿਆ ਕਮਾਇਆ । ੩ । ੨੦ । ੫੦ ।

((ਬਿਲਾਬਲੁ ਮ: ੫))

ਜੋਸਾ ਕਰੇ ਸੁ ਤੇਸਾ ਪਾਵੈ । ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ । ੫ । ੭ ।

((ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧))

ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ । ੧੪ ।

((ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧))

ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ । ੧੯ ।

((ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧))

ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਕਮਾਇਐ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਥੈ ।

¹ਆਕੀਆ—ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ।

²ਵਹੀ—ਫਸ ਗਈ ।

ਜਿਸੁ ਪਾਸਿ ਲੁਕਾਇਦੜੋ ਸੋ ਵੇਖੀ ਸਾਥੈ । ੧ । ੪ । ੧੩ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੫ ਛੰਤ ਘਰ ੭)

ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਣਿਆ ।

ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ । ੨੧ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪਟੀ)

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਲਾਈਐ ।

ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ । ੪ । ੧੫ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਔਉਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਬਲੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਪੁਰ ਦੇ ਲੇਖ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਉਹ ਫਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਮਤਿ ਪੰਖੇਰੂ ਕਿਰਤੁ ਸਾਥਿ ਕਥ ਉਤਮ ਕਥ ਨੀਚ ।

ਕਥ ਚੰਦਨਿ ਕਥ ਅਕਿ ਭਾਲਿ ਕਥ ਉਚੀ ਪਰੀਤਿ ।

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਈਐ ਸਾਹਿਬ ਲਗੀ ਰੀਤਿ । ੨ । ੨੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਾਝ)

ਕੁੰਟਿ ਚਾਰਿ ਦਹਿਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮੇ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਕੀ ਰੇਖ ।

ਸੂਖ ਦੂਖ ਮੁਕਤਿ ਜੋਨਿ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ । ੧ । ੧੭ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਠਿ ਚਲਣਾ ਅਧਪੰਧੈ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋਵਾ ।

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਸਚੜੈ ਲਿਖਿਆ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪੁਰਬਿ ਵੀਰਾਰੋਵਾ ।

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੀਆ ਜੇਹਾ ਕੀਆ ਸੋ ਨਿਬਹੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ ।

ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨ ਭਾਲੇ ।

ਆਪਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਪੰਧੈ ਬਾਧੀ ਕਰਿ ਹੁਕਮੁ ਛਡਾਵਣਹਾਰੋ ।

ਅਜੁ ਕਲਿ ਕਰਦਿਆ ਕਾਲੁ ਬਿਆਪੈ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਵਿਕਾਰੋ । ੪ ।

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੧ ਅਲਾਹਣੀਆ)

ਬਾਬਾ ਨਾਗੜਾ ਆਇਆ ਜਗ ਮਹਿ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇਆ ।

ਲਿਖਿਅਗਾ ਸਾਹਾ ਨ ਟਲੈ ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਬਿ ਕਮਾਇਆ । ੩ । ੫ ।

(ਵਤਹੰਸ ਮ: ੧ ਅਲਾਹਟੀਆ)

ਨਕਿ ਨਖ ਖਸਮ ਹਥ ਕਿਰਤੁ ਧਕੇ ਦੇ ।

ਜਹਾ ਦਾਣੇ ਤਹਾ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਹੇ । ੨ । ੨੮ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੨ ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪)

ਲੇਖੁ ਨ ਮਿਟਈ ਪੁਰਬਿ ਕਮਾਇਆ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਸੀ । ੧ । ੩ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਛੰਤੁ)

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਤੀਵ ਫਲ ਤਾਂ ਐਗੁਣ ਹਨ । ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਗੁਣ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਘੇਰਨ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਹਰਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਬੱਝੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਵਿਚ ਤੋਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ।

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਜੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇਸੀ । ੫ ।

(ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩)

ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗੁ ਫਿਰੈ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ।

ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੋਟਣਹਾਰੁ । ੧੯ । ੧ । ੩ ।

(ਸੂਹੀ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਸਬਦੇ ਸਾਦੂ ਨ ਆਇਓ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ।

ਰਸਨਾ ਫਿਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ।

ਨਾਨਕ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੋਟਣਹਾਰੁ । ੨ । ੧੭ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸੂਹੀ)

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ।

ਕੋਇ ਨ ਮੋਟੈ ਧੁਰਿ ਫੁਰਮਾਇਆ ।

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਤਿਨ ਹੀ ਵਾਸਾ

ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਈ ਹੇ । ੧੫ । ੧ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਲਿਖੀ ਸਿਰਿ ਕਾਰ । ਕਰਣੀ ਉਪਰਿ ਹੋਵਗਿ ਸਾਰ । ੪ । ੩ ।

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧)

ਲੇਖੁ ਨ ਮਿਟਈ ਹੋ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ । ੫੨ ।

(ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ)

ਵਾਰੀ ਖਸਮੁ ਕਢਾਏ ਕਿਰਤੁ ਕਮਾਵਣਾ । ੩ । ੧ ।

(ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੧, ਛੰਤ)

ਓਇ ਵੇਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾ ਭਾਗ ਧੁਰਿ ਮੰਦੇ । ੧੨ ।

(ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪)

ਇਥੋ ਤੀਕ ਕਿ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਭੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧੁ ਇਸਟ ਮੀਤ ਅਰੁ ਭਾਈ ।

ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤਰ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ । ੧ । ੧ ।

(ਜੋਤਸਰੀ ਮ: ੫ ਘਰ ੩)

ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਭੀ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੁ ਤਿਨ੍ਹੀ ਪਾਇਆ

ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਲਿਖਤੁ^੧ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਾਏ । ੧ । ੩ । ੨੦ ।

(ਆਸਾ ਛੰਤ ਮ: ੪)

ਜਿਸੁ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇ । ੨ । ੭ ।

(ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪)

ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਖਸਮੇ ਏਵੇ ਭਾਣਾ ।

ਸਰਵਰ ਅੰਦਰਿ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ ।

ਬਗੁਲਾ ਕਾਗੁ ਨ ਰਹਈ ਸਰਵਰਿ ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਤਿ ਸਿਆਣਾ ।

ਓਨਾ ਰਿਜਕੁ ਨ ਪਾਇਓ ਓਥੇ ਓਨਾ ਹੋਰੋ ਖਾਣਾ ।

ਸਚਿ ਕਮਾਣੈ ਸਚੇ ਪਾਈਐ ਕੂੜੇ ਕੂੜਾ ਮਾਣਾ

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪੈਯਾ ਪਰਵਾਣਾ । ੧ । ੨੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩)

ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇ ਜਤੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ।

^੧ਲਿਲਾਟ-ਮੱਥਿ ਤੇ ।

^੨ਸਰਵਰ—ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਹੰਸ—ਸਤਸੰਗੀ ।

ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਹਿ ।

ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਪਾਈਐ ਗੁਰੁ ਪਰਸਾਦਿ ।

ਤਿਨ੍ਹੀ ਪੀਤਾ ਰੰਗੁ ਸਿਉ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਆਦਿ । ੧ । ੪ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੨ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਗਦੀ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤਪਾਵਸੁ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ ਪੂਰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ।

ਕਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਜੋਊ । ਲਿਖਿਓ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟਤ ਕੋਊ ।

ਨਹੀ ਹੋਤ ਕਛੁ ਦੋਊ ਬਾਰਾ । ਕਰਨੇਹਾਰੁ ਨ ਭੁਲਨਹਾਰਾ ।

ਕਾਹੂ ਪੰਥੁ ਦਿਖਾਰੇ ਆਪੇ । ਕਾਹੂ ਉਦਿਆਨ ਭੁਮਤ ਪਛਤਾਪੇ ।

ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪ ਹੀ ਕੀਨੋ । ਜੋ ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੋ ਨਾਨਕ ਛੀਨੋ । ੧੭ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

‘ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਜਿਨਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਿਨ੍ਹੀ ਖਸਮੁ ਧਿਆਇਆ ।

ਏਨ੍ਹਾ ਸੰਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ।

ਇਕਨਾ ਨੋ ਤੂੰ ਮੋਲਿ ਲੈਹਿ ਇਕਿ ਆਪਹੁ ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ।

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੇ ਤੁਧੁ ਆਪੁ ਬੁਝਾਇਆ ।

ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ । ੧੧ ।

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । ਚੇਤਾ ਰਖੋ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ । ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਆਣਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਪਰ ੨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ।

ਲਲਾ ਲਪਟਿ ਬਿਖੇ ਰਸ ਰਾਤੇ । ਅਹੰਬੁਧਿ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ।

ਇਆ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਜਨਮਹਿ ਮਰਨਾ ।

ਜਿਉ ਜਿਉ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ।

ਕੋਊ ਊਨ ਨ ਕੋਊ ਪੁਰਾ । ਕੋਊ ਸੁਘਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮੁਰਾ ।

੧ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹਨ ।

੨ ਵੇਖੋ ਨੋਟ ਪੰਨਾ ੧੧੦,

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ।
ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰੁ ਸਦਾ ਅਲਿਪਨਾ । ੧੧ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਮ: ੫)

ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਜਣਹਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਕੁਰ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਕੁਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇਮ-ਵਸ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ-ਮੰਨੀ ਮੌਜ ਕਈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਮਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰੂਪਵੰਤੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ । ਪੂਰ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ।
ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ । ਜਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ।
ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਉ ਕਹਾਵੈ । ਪੂਰ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ।
ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰੁ । ਤਿਸੁ ਦੇਨੁਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ । ੨ । ੧੫ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: 5)

ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸੁਭ ਅਸੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ।
ਪਸੁ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਭਿ ਕਹਾ ਕਮਾਤਿ । ੧ । ਪਉੜੀ
ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਕਰਾਵਨਹਾਰਾ । ਆਪਹਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਿਸਥਾਰਾ ।
ਇਆ ਜੁਗ ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਆਪਹਿ ਲਾਇਓ ।
ਸੋ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਇਓ । ੮ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ-ਜਾਲ ਟੁਟੇ ਕਿਸ ਤਰਹ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚਰਚਰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤੰਜਲ ਜੀ ਚੌਥੇ ਅਧਯਾਯ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਗੀ ਲੋਕ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਣ ਲਈ ਕਾਯਾ-ਵਿਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਵੀ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਸਨ ਇਕਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ

ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤੀਮ ਅਸਰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਸੁਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ-ਮੱਤ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸੁਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਉੱਚ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ-ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਯਾ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੋਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਰ ਉਹ ਕਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਆ ਡੇਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ।

ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਅਹਕਾਰਨੁ ਚੁਕਾਇਆ।

ਦੁਰਮਤਿ ਕਾ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਭਾਗੁ ਬੈਠਾ ਮਸਤਕਿ ਆਇ ਜੀਉ। ੧੧। ੧।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਚੁਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਨਿਹਕਰਮਾ।

ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੇ ਚੜੇ ਗੁਰਿ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ। ੩। ੫। ੧੪।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫)

ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਜੀਉ ਕਰਮ ਬੰਧੁ ਹੋਈ।

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੋਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ। ੫। ੧।

(ਭੈਰਉ ਮ: ੩)

ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਈਹੋ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫੁਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ

ਕਿਰਤੁ ਨ ਕੋਈ ਮੋਟਣਹਾਰਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ।

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨਿ ਆਪੁ ਮਾਰਿ ਪਛਾਤਾ ਹੋ। ੭। ੯।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ)

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਇ।

ਜੁ ਪੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਮੋਟਣਾ ਨ ਜਾਇ।

ਹੁਕਮੈ ਬਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ।

ਏਕ ਸਬਦਿ ਰਾਚੈ ਸਚਿ ਸਮਾਇ। ੭। ੧। ੪।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰਹ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤੁ ਲੰਚੀਐ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੋਟਿਆ ਜਾਇ ।

ਹਰਿ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੇ ਭਗਤ ਪਦੇ ਦਰਿ ਥਾਇ । ੩ । ੨ । ੨੬ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਕੋਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਕੀ ਬੇਦਾ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ।

ਵਾਦਿ ਵਿਰੋਧਿ ਸਲਾਹਣੇ ਵਾਦੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ।

ਬਿਨੁ ਗੁਭ ਕਰਮ ਨ ਫੁਟਸੀ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੁ । ੭ । ੫ ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਮਸਤਕਿ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਠਾਕੁਰਿ ਮੋਟਣਾ ਨਾ ਜਾਇ ।

ਠਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਭਾਇ । ੮ । ੧ ।

(ਮਲਾਰ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਤੁਧੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਨਾਲਿ ਉਪਾਇਆ ਲੇਖੁ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ।

ਨਾਵੈ ਜੇਵਡ ਹੋਰ ਦਾਤਿ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰਿਖਿਆ ।

ਨਾਮੁ ਅਖੁਟੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮੁ ਦੇਵਸੀ ਫਿਰਿ ਲੇਖੁ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ।

ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪਿਆ । ੬ ।

(ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਮ: ੩)

ਸਦਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ।

ਸਬਦੇ ਕਾਣੁ ਮਾਰਿ ਸਚੁ ਉਰਿਧਾਰਿ

ਫਿਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨ ਹੋਇਆ । ੧ । ੩ ।

!(ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩)

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਵਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਨਾਲ

ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪੁ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦੀ ਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ । ੧ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੁ ਵਰਮਾਈ ਆਪਿ ਮੁਆ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਨਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਰੀ । ੫ । ੨ ।

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਛੰਡ)

ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਪੁਰਿ ਛੱਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਇ । ੨੪ ।

(ਵਾਰ ਅਸਾ ਮ: ੧)

ਣਾਣਾ ਰਣ ਤੇ ਸੀਝੀਐ ਆਤਮ ਜੀਤੈ ਕੋਇ ।
ਹਉਮੈ ਅਨ ਸਿਉ ਲਰਿ ਮਰੈ ਸੋ ਸੋਭਾਦੁ ਹੋਇ ।
ਮਣੀ ਮਿਟਾਇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ ।
ਮਨੂਆ ਜੀਤੈ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਤਿਹ ਸੂਰਤਣ ਵੇਸ ।
ਣਾ ਕੋ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਏਕਹਿ ਟੇਕ ਅਧਾਰ ।
ਰੇਣਿ ਦਿਨਸੁ ਜਿਮਰਤ ਰਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਾਭੁ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰ ।
ਰੇਣ ਸਗਲ ਇਆ ਮਨੁ ਕਰੈ ਏਉ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ।
ਹੁਕਮੇ ਬੂਝੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ । ੩੧ ।

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫)

ਆਵਾ' ਗਵਨ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵੇਤਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਦ ਕਈ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੂਜਬ ਨਿਰਜੀਵ ਮਾਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁੱਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਨੌਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੁੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਈਹੋ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਵੋਲੀਊਸ਼ਨ (ਵਿਕਾਸ) ਸਰੀਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਰੀਰਕ ਐਵੋਲੀਊਸ਼ਨ ਹੋਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਝ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁੱਕੀ ਹੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਮਾਨੁਖੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਿਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਦੋ ਥਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਪੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਿਰਜੀਵ ਮਾਦੇ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਜੋ ਮਾਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਡਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿੰਦ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਐਡਿੰਗਟਨ ਸਾਹਿਬ ਐਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

“Starting from aether, electrons and other physical machinery we cannot reach conscious man and render count of what is apprehended in his consciousness. Conceivably we might reach a human machine interacting by reflexes with its environment, but we cannot reach rational man morally responsible to pursue the truth as to aether or electrons or to religions.”

(Eddington. Page 344)

ਇਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਲਥਾ ਇਹ ਹੈ “ਈਥਰ (ਅਕਾਸ਼) ਬਿਜਲਾਣੂਆਂ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ) ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਕ ਸਮਿਆਨ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਮਨੁੱਖ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਾਨੁੱਖੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕ ਅੱਪੜ ਪਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਪਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਠਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਪਈ ਹਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਯੁਕਤ ਮਨੁੱਖ ਤੀਕ, ਜੋ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਪੁਰ ਈਥਰ ਜਾਂ ਬਿਜਲਾਣੂਆਂ ਜਾਂ ਹਰਮ ਬਾਬਤ ਸਚਾਈ ਲਭਣ ਲਈ ਦੁਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਦੇ”।

ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਸੰਯੁਕਤ ਚੇਤਨਤਾ ਫਿਰ ਕਰਮ ਅਰੰਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਗਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਐਵੱਲੀਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਬਰ ਮਹਿਯੂਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਉੱਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸੂਝ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਵਾਗਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਮਾਦੇ ਹਨ :

ਜੁੜਿ ਜੁੜਿ ਵਿਛੁੜੇ ਵਿਛੁੜਿ ਜੁੜੇ ਜੀਵਿ ਜੀਵਿ ਮੁਏ ਮੁਏ ਜੀਵੇ ।
 ਕੇਤਿਆ ਕੇ ਬਾਪ ਕੇਤਿਆ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੂਏ ।
 ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਕਿਆ ਜਾਰੀ ਕਿਆ ਹੁਣਿ ਹੂਏ ।
 ਸਭੁ ਕਰਣਾ ਕਿਰਤੁ ਕਰਿ ਲਿਖਿਐ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰੇ ।
 ਮਨਮੁਖਿ ਮਗੈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ । ੨ । ੩ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪)

ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ । ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ।
 ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ । ਕਈ ਜਨਮ ਹੋਵਰ ਥ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ । ੧ ।
 ਮਿਲੁ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਗੀਆ ।
 ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰਿ ਕਰਿਆ । ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰਿ ਖਰਿਆ ।
 ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰਿ ਉਪਾਇਆ ।
 ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਇਆ । ੨ । ੩ । ੭੨ ।

(ਗਉੜੀ ਗਵਾਰੇਗੀ ਮ: ੫)

ਮਾਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਿਆ ਗਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਜੋ ਚੇਤਨਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੀਕ ਅਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਭੀ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੱਤ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮ ਪਦ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਜੀਵ ॥ਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਵਾਗਵਨ ਦੇ ਚੱਕ੍ਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ !

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਸਬਾਈ । ਮਾਣਸ ਕਉ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਈ ਵਡਿਆਈ ।
ਇਸੁ ਪਉੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ ਸੋ ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ । ੨ । ੧ । ੫ ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫ ਸੋਲਹੇ)

ਵਿਰਤ ਵਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਹੀ ।
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀ । ੨ । ੨ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੯)

ਬਹੁਤੁ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੇ ਹਾਰਿਓ ਅਸਥਿਰ ਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ।
ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਇ ਪਦ ਹਰਿ ਭਜੁ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ । ੩ । ੩ ।

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੯)

ਕਈ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਜੀਵਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਕੋਰਾਂ ਮਾਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੂਖਨਿ ਸਰਪ ਜੋਨਿ ਪਾਇ ।
ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਕਿਰਮਾਇ । ੨ । ੧੩ ।

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਸੁਕਰ ਸੁਆਨ ਗਰਧਭ ਮੰਜਾਰਾ । ਪਸੂ ਮਲੇਛ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲਾ ।
ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਹੁ ਫੇਰੇ ਤਿਨ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਐ ।
ਬੰਧਨਿ ਬਾਧਿਆ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ।

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਪ੍ਰਾਨਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਕਤਾਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਿਕਰ ਹੈ ।
ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਦੂਖ ਘਨੇਰੇ । ਨਰਕਿ ਪਚਹਿ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ।
ਧਰਮਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੋ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਹੇ । ੬ । ੩ । ੯ ।
(ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਸੋਲਹੇ)

ਇਹ ਆਵਾਗਵਨ ਸਾਕਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ।

ਜਿਉ ਆਰਣਿ ਲੰਹਾ ਪਾਇ ਭੰਨਿ ਘੜਾਈਐ ।

ਤਿਉ ਸਾਕਤੁ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ਭਵੇ ਭਵਾਈਐ । ੧ । ੨ । ੪ ।

(ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਜੋ ਗੁਰਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਗਵਨ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਫੂਟੇ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਹਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ।

ਕਾਟੀ ਬੋਰੀ ਪਗਹ ਤੇ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੁ । ੧ ।

ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਹਿਓ ।

ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝਿ ਗਇਓ,

ਗੁਰਿ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦੀਓ । ੧ । ਰਹਾਉ । ੫ । ੧੪ ।

..(ਮਾਰੂ ਮ: ੫)

.

ਕਰਾਮਾਤ

ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਾਬਤ ਦੋ ਖਿਆਲ ਉੱਘੇ ਹਨ। ਬਾਜੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਾਹੀ ਉਹ ਮੁਅਜਜ਼ੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਰਉਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਅਜਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਪਾਤੰਜਲ ਜੀ ਯੋਗ ਸੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਭੂਤੀ ਪਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਤਪ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਜਬ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚੁਣਵੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਖਿਆਲ ਮੁਜਬ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਗੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਯੀਵਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਇਆ ਹੈ।

(੧) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕਹਿਆ ਕਿ

ਇਤਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋ ? ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਧੀਕ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ।

(੨) ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਾਤ ਵਿਖਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇਹੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ।

(੩) ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਰਮਾਤ ਨ ਵਿਖਾਈ ।

(੪) ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਸਿਆ ਗਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ । ਕਰਮਾਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਚ ਹਨ ।

ਪਹਿਰਾ ਅਗਨਿ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਬਾਧਾ ਭੋਜਨੁ ਸਾਰੁ ਕਰਾਈ ।
 ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਾਣੀ ਕਰਿ ਪੀਵਾ ਧਰਤੀ ਹਾਕ ਚਲਾਈ ।
 ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੀ ਅੰਬਰੁ ਤੋਲੀ ਪਿਛੇ ਟੰਕੁ ਚੜਾਈ ।
 ਦੇਵਤੁ ਵਧਾ ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ ਸਭਸੈ ਨਥਿ ਚਲਾਈ ।
 ਦੇਤਾ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਭਿ ਆਖਿ ਕਰਾਈ ।
 ਜੇਵਤੁ ਸਾਹਿਬੁ ਤੇਵਡ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ ।
 ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਉਪਰਿ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ । ੧ । ੧੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧)

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ਸਭੁ ਬਾਦਿ ਹੈ ਧਿਗੁ ਸਿਧੀ ਧਿਗੁ ਕਰਮਾਤਿ ।
 ਸਾ ਸਿਧਿ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਹੈ ਅਚਿਤੁ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ ।
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਏਹਾ ਸਿਧਿ ਏਹਾ ਕਰਮਾਤਿ । ੨ । ੨੦ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸੌਰਠਿ ਮ: ੪)

ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੁਾਦ ਕਹਿਆ ਗਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਕ ਜਾਣਾ ।

ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ । ੨੯ ।

(ਜਪੁ ਮ: ੧)

ਸਿਧੁ ਹੋਵਾ ਸਿਧਿ ਲਾਈ ਰਿਧਿ ਆਖਾ ਆਉ ।
 ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ਬੈਸਾ ਲੋਕੁ ਰਾਖੇ ਭਾਉ ।

ਮਤ੍ਰੁ ਏਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ । ੩ । ੧ ।

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)

ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੇ ਜੇ ਭਵਾ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ।

ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨ ਆਵਉ ਨ ਕਿਛੁ ਪੀਆ ਨ ਖਾਉ ।

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ । ੩ । ੨ ।

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ । ਜਿਕੁਰ ਮਨੁਖ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਹੀ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਰੇ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਹੈ । ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਭਟਕੇ ।

— 0 —

ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਣਤਰ

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਧਰਮ ਨੇ ਥਾਪੇ ਹੋਣੇ ਜਿਸ ਮਗਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਅਰੰਭ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਨੇ ਈਹੋ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਮਿਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਸੂਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੱਤ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ।

ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਕੋਈ ।
ਬ੍ਰਾਹਮੁ ਮੰਥਿਓ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਹੋਈ । ੧ ।
ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰਿ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ ।
ਇਸੁ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਹਿ ਬਹੁਤੁ ਵਿਕਾਰਾ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ । ਬ੍ਰਾਹਮੁ ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ਓਪਤਿ ਹੋਈ । ੨ ।
ਮਾਟੀ ਏਕ ਸਗਲ ਜੰਸਾਰਾ । ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਂਡੇ ਘੜੈ ਕ੍ਰਮੁਾਰਾ । ੩ ।
ਪੰਚ ਤਤ੍ਵ ਮਿਲਿ ਦੇਹੀ ਕਾ ਆਕਾਰਾ । ਘਟਿ ਵਧਿ ਕੋ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰਾ । ੪ ।
ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਜੀਉ ਕਰਮ ਬੰਧੁ ਹੋਈ ।
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ । ੫ । ੧ ।

(ਭੈਰਉ ਮ: ੩)

ਮੰਥਿਓ—ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।

ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹ ਪੂਛੀਐ ਸਚ ਘਰੁ ਲੇਹੁ ਬਤਾਇ ।
ਸਾ ਜਾਤਿ ਸਾ ਪਤਿ ਹੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ । ੪ । ੧੦ ।

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੩)

ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ ।
ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤਿ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ । ੩ । ੧੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਕੇਸਰਿ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗਮੇ ਹਰਣਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜ੍ਹਣਾ ।
ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਜੋਤਿ ਇਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲੁ ਕਰਣਾ । ੨ ।
ਘਿਅ ਪਟ ਭਾਂਡਾ^੧ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ।
ਐਸਾ ਭਗਤੁ ਵਰਨ ਮਹਿ ਹੋਇ । ੩ । ੧ । ੨ ।

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੧ ਘਰ ੨)

ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮੁ । ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮੁ ।
ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰਖੇ ਧਰਮੁ । ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤੁ ।
ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤੁ । ੧੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ)

ਅਫੂਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫੁਹੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਖਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਵ ਜੀ ਨੇ
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ । ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੀ
ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਵੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਆਵੇ । ਚੂਹੜਿਆਂ
ਤਕ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਇਆ ਵਿਆਹ ਵੀ
ਬਿਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ।

੨ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨੀਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ
ਦਿਹ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ ।

*ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ।

^੧ਕੇਸਰਿ, ਵੱਲ ਕਸਤੂਰੀ ਤੇ ਸੋਨਾ । (ਇਹ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਪੂਰ ਬੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ।
(ਇਕੁਰ ਭਗਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚੰਦਨ ਵਾਂਗ ਸਭ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭੰਧੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

^੨ਭਾਂਡਾ—ਨਿੰਦਾ ਜੰਗ ।

*ਭੰਡ—ਇਸਤ੍ਰੀ ।

ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ।
 ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡਿ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ।
 ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ।
 ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਝੁ ਨਾ ਕੋਇ ।
 ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ।
 ਜਿਤੁ ਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰਿ ।
 ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰਿ । ੨ । ੧੯ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ)

੩. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਰਸਮ ਵਿਰੁਧ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ।

ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲਿ ਆਏ ਸੰਜੋਗ ।
 ਜਿਚਰੁ ਆਗਿਆ ਤਿਚਰੁ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ।
 ਜਲੈ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ।
 ਭ੍ਰੰਗਤਿ ਸੰਜੋਗਿ ਸਤੀ ਉਠਿ ਹੋਈ । ੧ । ਰਹਾਉ ।
 ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹਠਿ ਜਲਿ ਜਾਈਐ ।
 ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਐ ।
 ਸੀਲ ਸੰਜਮਿ ਪ੍ਰਿਅ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ।
 ਤਿਸੁ ਨਾਰੀ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨ ਜਮਾਨੈ । ੩ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਿਉ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ।
 ਧੰਨੁ ਸਤੀ ਦਰਗਹੁ ਪਰਵਾਨਿਆ । ੪ । ੩੦ । ੨੯ ।

(ਕਉੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮ: ੫)

ਸਤੀਆ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜੋ ਮਭਿਆ ਲਗਿ ਜਲੰਨਿ ।
 ਨਾਨਕ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਅਨਿ ਜਿ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਭੰਨਿ । ੧ ।
 ਭੀ ਸੋ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਅਨਿ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖਿ ਰਹੰਨਿ ।
 ਸੇਵਨਿ ਸਾਈ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਉਠਿ ਸੰਮੁਠੰਨਿ । ੨ ।
 ਕੰਤਾ ਨਾਲਿ ਮਹੇਲੀਆ ਸੇਤੀ ਅਗਿ ਜਲਾਹਿ ।
 ਜੇ ਜਾਣਹਿ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਤਾ ਤਨਿ ਦੁਖ ਸਹਾਹਿ ।
 ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸੇ ਕਿਉ ਅਗਿ ਜਲਾਹਿ ।

ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਉ ਕੰ ਮਰਉ ਦੂਰਹੁ ਹੀ ਭਜਿ ਜਾਹਿ । ੩ । ੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਸੁਹੀ ਮ: ੩)

ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।

੪. ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ । ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਵੀਂ ਮਰਦ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਠੇਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤੋੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੇਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਦਸਿਆ ਹੈ ।

ਧਨ ਪਿਰੁ ਏਹਿ ਨਾ ਆਖੀਐ ਨਿ ਬਹਿਨ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ।

ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰੁ ਕਹੀਐ ਸੋਇ । ੩ । ੯ ।

(ਵਾਰ ਸੁਹੀ ਮ: ੩)

ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕੱਤ੍ਰ ਵੇਖ ਸਾਹੇ ਸੋਧਨੇ ਭੀ ਵਹਜਿਤ ਹਨ ।

ਸਾਰਾ ਗਣਹਿ ਨ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ । ਸਾਹੇ ਉਪਰਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ।

ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ।

ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਤ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ । ੧ ।

ਬੂਠੁ ਨ ਬੋਲਿ ਪਾਡੇ ਸਚੁ ਕਹੀਐ ।

ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਬਦਿ ਘਰੁ ਲਹੀਐ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਗਣਿ ਗਣਿ ਜੋਤਕੁ ਕਾਂਡੀ 'ਕੀਨੀ' ਪੜੈ ਸੁਣਾਵੈ ਤਤੁ ਨ ਚੀਨੀ ।

ਸਭਸੈ ਉਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਜੀਚਾਰੁ ।

ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਉ ਨ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ । ੨ । ੪ ।

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਵਿਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਪਾਪੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਯੋਗ ਜੋਤੀਆਂ ਨਾ ਜੋੜਨ ।

ਸਸੈ ਸੰਜਮੁ ਗਇਓ ਮੂੜੇ ਏਕੁ ਦਾਨੁ ਤੁਧੁ ਕੁਥਾਇ ਲਇਆ ।

ਸਾਈ ਪੁਤ੍ਰੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ

ਸਾ ਤੇਰੀ ਏਤੁ ਧਾਨਿ ਖਾਧੈ ਟੇਰਾ ਜਨਮੁ ਗਇਆ । ੬ ।

(ਆਸਾ ਮ: ੩ ਪਟੀ)

¹ਕਾਂਡੀ—ਖੜ੍ਹੀ ।

੫. ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ :

ਦੁਰਮਤਿ ਮਦੁ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀਪਤਿ ਕਮਲੀ।

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਅਮਲੀ। ੩। ੧੨। ੧੧੪।

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਇ।

ਜਿਤੁ ਪੀਤੇ ਮਤਿ ਦੂਰ ਹੋਇ ਬਰਲਾ ਪਵੈ ਵਿਚਿ ਆਇ।

ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ।

ਜਿਤੁ ਪੀਤੇ ਖਸਮੁ ਵਿਸਰੈ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ।

ਭੂਨਾ ਮਦੁ ਮੂਲਿ ਨ ਪੀਚਈ ਜੋ ਕਾ^੧ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ।

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਚੁ ਮਦੁ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਆਇ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੪)

੬. ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ।

ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ। ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ। ੧। ੨੧।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ)

ਮੰਗਣ ਖਾਏ ਵਿਰੁਧ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲੀਐ ਭੁਖ ਗਈ ਭੇਖੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ।

ਦੁਖਿ ਲਗੈ ਘਰਿ ਘਰਿ ਫਿਰੈ ਅਗੈ ਦੁਣੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ।

ਅੰਦਰਿ ਸਹਜੁ ਨ ਆਇਓ ਸਹਜੇ ਹੀ ਲੈ ਖਾਇ।

ਮਨ ਹਠਿ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਕਣਾ ਲੈਣਾ ਦੁਖੁ ਮਨਾਇ।

ਇਸੁ ਭੇਖੇ ਬਾਵਹੁ ਗਿਰਹੋ ਭਲਾ ਜਿਥਹੁ ਕੋ ਵਰਸਾਇ। ੧। ੪।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ)

ਦਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ। ਪਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਫਲ ਹੈ।

ਅਭਿਆਗਤ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਰਮੁ।

ਤਿਸ ਚੈ ਚਿਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਧਰਮੁ।

ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਤਾ ਕਾ ਭੂਖਾ ਹੋਇ।

^੧ਕਰਲੁ - ਸੁਦਾ ਪਣਾ

^੨ਜੇਕਾ ਪਾਥ ਵਸਾਇ - ਵਾਹ ਲਗਦੀ।

ਤਿਸਕਾ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਵਿਹਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ । ੧ ।
 ਅਭਿਆਗਤ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜਿ ਪਰ ਘਰਿ ਭੋਜਨੁ ਕਰੇਨਿ ।
 ਉਦਰੈ ਕਾਰਣਿ ਆਪਣੇ ਬਹਲੇ ਭੋਖ ਕਰੇਨਿ ।
 ਅਭਿਆਗਤ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿ ਆਤਮ ਗਉਣੁ ਕਰੇਨਿ ।
 ਭਾਲਿ ਲਹਨਿ ਸਹੁ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਰਹਣੁ ਕਰੇਨਿ । ੨ । ੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩)

ਖਤ੍ਰੀ ਸੋ ਜੁ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰੁ । ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਗਰੁ ।
 ਖੇਤੁ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਦਾਨੁ । ਸੋ ਖਤ੍ਰੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ।
 ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਜੇ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ । ਅਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੈ । ੧੭ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ)

੭. ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ । ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ।

ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਤਰਿਆਂ ।
 ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦਮਾ ਦੀਜੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ ।
 ਹਉ ਭਾਲਿ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ । ਆਪੇਰੇ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ ।
 ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਦੁਖੁ ਰੋਈ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਗਤਿ ਹੋਈ । ੧ । ੧੬ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਾਝ)

ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ । ਜਾਇ ਜਗਾਇਨੁ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ ।
 'ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨਿ ਘਾਉ । ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਟਿ ਜਾਹੁ ।
 ਜਿਥੇ ਮੀਆ ਹੋਸੀ ਸਾਰ । ਨਾਂਧੀ ਵਾਂਝੀ ਲਾਇਤਬਾਰ । ੨ । ੨੨ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਮਲਾਰ ਮ: ੧)

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁਧ ਐਉਂ ਕਹਿਆ ਹੈ ।

ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਕੈ ਬਹੈ ਨਿਆਇ । ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਇ ।

¹ਰਾਕਤ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਤ ਪਿਤ ਕੂੜ ਚਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰ ਜਦੋਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛੱਟੇ ਮੱਟੇ ਥਾਂ 'ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉੰਦਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਵਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹਕੁ ਗਵਾਏ । ਜੇ ਕੋ ਪੁਛੇ ਤਾ ਪੜਿ ਸੁਣਾਏ । ੧ । ੧੧ ।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩)

ਜਜੀਏ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨਰ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਲ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਜਜੀਆ ਦੇਣੇ
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਚੋਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ।

ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆ ਕਰੁ ਲਾਗਾ ਅੰਸੀ ਕੀਰਤਿ ਚਾਲੀ । ੫ । ੧ । ੮ ।

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ)

ਦੁਤੀਆ ਜਮਨੁ ਗਏ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਕੀਆ ।
ਜਾਗਾਤੀ ਮਿਲੇ ਦੇ ਭੋਟ ਗੁਰ ਪਿਛੇ ਲੰਘਾਇ ਦੀਆ ।
ਸਭ ਛੁਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਛੇ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ।
ਗੁਰਬਚਨਿ ਮਾ ਗਿ ਜੋ ਪੰਥਿ ਚਾਲੇ ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇੜਿ ਨ ਆਇਆ ।
ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਗਤੁ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਨਾਇ ਲਇਐ ਸਭਿ ਛੁਟਕਿ ਗਇਆ ।
ਦੁਤੀਆ ਜਮਨੁ ਯਏ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਕੀਆ । ੪ ।
ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਆਏ ਸੁਰਸਰੀ ਤਹ ਕਉਤਰੁ ਚਲਤੁ ਭਇਆ ।
ਸਭ ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਗੁਰ ਸੰਤ ਕਿਨੈ ਆਵੁ ਨ ਦਾਮੁ ਲਇਆ ।
ਆਵੁ ਦਾਮੁ ਕਿਛੁ ਪਇਆ ਨ ਬੋਲਕ ਜਾਗਾਤੀਆ ਮੋਹਣ ਮੁੰਦਣਿ ਪਈ ।
ਭਾਈ ਹਮ ਕਰਹ ਕਿਆ ।
ਕਿਸ ਪਾਸਿ ਮਾਂਗਹ ਸਭ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੇ ਪਈ ।
ਜਾਗਾਤੀਆ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ
ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ ਡਿਠਾ ਭੋਨਿ ਬੋਲਕਾ ਸਭਿ ਉਠਿ ਗਇਆ ।
ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਆਏ ਸੁਰਸਰੀ ਤਹ ਕਉਤਰੁ ਚਲਤੁ ਭਇਆ । ੫ । ੪ । ੧੦ ।

(ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮ: ੪)

ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਸੂਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਖੂਰ
ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਇਆ । ਇਹ ਜਾਗ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਿਸ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ,
ਇਹ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਥੇ ਚਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਹੈ ।

ਖਾਲਸਾ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਨੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾਕੁਲ ਫਕੀਰਾਨਾ ਰਵਾਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਨਾ ਠਾਠ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਝੂ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਇਅਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜ ਪੱਜ ਕਫ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ। ਲਗ ਭਗ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਐਉਂ ਵਰਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮਹਿ ਹਉ ਕਰਉ ਨਿਵਾਸ।
ਖਾਲਸਾ ਸੁਖ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗ। ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਹਉ ਬਸਤ ਸਦ ਸੰਗ।
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਇਸਟ ਸੁਹਿਰਦ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਕਹੀਯਤ ਬਿਰਦ।
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਪੱਛ ਅਰੁਪਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਅਹਿਲਾਦ।
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਮਿਕ੍ਰ ਸਖਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦਾਈ।
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਸੀਲ। ਖਾਲਸਾ ਬੰਧੁ ਸਖਾ ਸਦ ਡੀਲ।
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਤ ਅਰ ਪਤ। ਖਾਲਸਹਿ ਸੇ ਮਾਕਉ ਉਤਪਤਿ।
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਭੰਡਾਰ। ਖਾਲਸਹਿ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ।
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਸਜਨ ਪਰਵਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਕਰਤ ਉਧਾਰ।
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ।
ਮਾਨ ਮਹਤ ਮੇਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਹੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਰਥ ਸਹੀ।
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਅਰੁ ਕਰਮ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਭੇਦ ਨਿਜ ਮਰਮ।

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ । ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਸਵਜਨ ਸੁਰਾ ।
 ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਬੁਧ ਅਰੁ ਗਿਆਨ । ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਹਉ ਧਰੇ ਧਯਾਨ ।
 ਉਪਮਾ ਖਾਲਸਹਿ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ । ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਪਾਰ ਨਹਿ ਲਹੀ ।
 ਸੋਸ ਰਸਨ ਸਾਰਦ ਸੀ ਬੁਧਿ । ਤਦਪਿ ਨਾ ਉਪਮਾ ਬਰਤਨ ਸੁੱਧ ।
 ਯਾ ਮਹਿ ਰੰਚ ਨ ਮਿਥਯਾ ਭਾਖੀ । ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ ।
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਜਉ ਪਾਵਹੁ । ਤਦਪਿ ਖਾਲਸਾ ਜਸਹਿ ਤ ਗਾਵਹੁ ।
 ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਕਹੁ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ । ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੇ ।

(ਸਰਬ ਲੋਹ)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਏਹਾ । ਪਰਗਟ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇਵਾ ।

(ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ)

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਸੀ । ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਸਾਜਿਆ । ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾ ਮੂਜਬ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ । ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ । ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀਏ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਇਅਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖ ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਗੋਂ ਬਾਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਅਰੰਭ ਹੀ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਹੋਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਖਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਰਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਣਾ ਉਚੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵਿਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਰਨ ਦੇ ਵਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ । ਆਮ ਆਦਰਸ਼ ਈਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬਾਰ, ਕੰਮ ਕਾਰ, ਕੁਲਾਵਟਲਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚਿਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੀਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋਵੇ । ਈਹੋ ਹੀ ਮਨੁਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ।

¹ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹਨ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਿਦਕੀ ਤੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਸੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਦਾ ਮੱਟਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕ ਇਕ ਹੋਟ ਉਹ ਠੀਕ ਜਾਣੇ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਭੋਝ ਹੈ ਉਹ ਵਹੇਰੇ ਪਰੋਖਤਾ ਦਾ ਲੋਕਵੇਦ ਹੈ । ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਇਕ ਜਥਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਰਹਿਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਉਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ੇ ਸਿੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲਗ ਗਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਿਆਗ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨੀਂਹ ਰਖਕੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਰਵਿਹਤ ਹੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇਹੀ ਹਉ ਰਹਿਤ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਸਿਖ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਕੀ ਅਜੇਹੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ?” ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਪੁਰ ਇਹ ਇਅਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜੇ ਜਾਣ ਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਇਆ। ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਿਰਦੇ ਤੁਝਕ ਉਠੇ ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਣੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਬੀਹਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਅਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਐਉਂ ਉਤ੍ਰਾਂਦਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਾੜ ਸੁ ਚਿੰਗਰੀ ਕਿੱਕਰ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਉਂ ਬਾਂਗੇ।

ਸੱਪ ਲਪੇਟੇ ਚੰਨਣੈ ਬੂਹੇ ਜੀਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂਗੈ। ੨੪।

(ਵਾਰ ੨੬)

ਇਸ ਉਤ੍ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ। ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਦ ਇਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਦਮਾਗੀ ਮਨੋਤ ਭੀਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੋੜੀ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਧਰਮ ਸਚ ਮੁਚ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਥਾਣੀਂ ਪਰਗਟ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨੋਤ ਕਿ ‘ਧਰਮ ਇਕ ਜਾਤੀ ਗਲ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ’ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤੱਕੜ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ! ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੇਠਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ

ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੋ ਛਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ । ਧਰਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਜਰਵਾਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਧੌਕੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ । ਨਈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਡਰ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਕ ਫਤਵਾ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ । ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਧਣ ਵਲ ਲਈ ਵਾੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਬਾਗ ਦੇ ਜੁਗਿਰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਵਾੜ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਨਿਰਾ ਹੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਗਇਆ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

“ਅਰ ਹਥਿਆਰ ਆਪ ਮਿਉ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਗਊ ਹੋਏ ਰਹੇ । ਜਬ ਜਾਣੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਧਰਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ । ਰਾਜਾ ਨਿਆਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਬ ਵਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚਲਾਵੈ, ਅੰਤ ਅੰਤ ਕੋ ਲਾਚਾਦੀ ।” ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪੂਹਣੀ ਅੰਤਲਾ ਹੀਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋਰ ਵਰਤਣਾ ਵਿਹਤ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ।

چور از آنکه در کشتن اسلحه می یابد به شمشیر دست

ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ । ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਿਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਪਰ ਅਸਾਂ ਮੰਨੇ ਹਨ । ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦਿਸਾਂਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭੱਖ ਆਖਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਰਖਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ । ਲੁਤਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਪੁਰ ਇਅਤਰਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਰਖਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ । ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਤੀਕ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੋਵੇ । ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਸਰਾ ਹਨ ।

ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਅੰਤ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਆਸਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡਾਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਤ੍ਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀ ਥੈਲੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਵਾਤਾਤ ਪੁਰ ਇਅਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ੇ ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਪੁਰ ਪੁਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਤਦ ਤੀਕ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤੇ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ ਲੈ ਗਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਸਵੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਭਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਇਅਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਪੁਰ ਬਿਨਾ ਕੁ ਢੱਬਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਸ ਧਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁਰ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ।

ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪਿਆ ਗਇਆ। ਪਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁਰਲਾਂਦਿਆਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਆਤਮ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਇਕ ਪਉੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਡਰ ਮੁਖ ਹੈ ਆਤਮ ਗਿਰਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਸੂਰਮਾ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰੋਕ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਉ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਆਤਮ ਗਿਰਾਉ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹੈਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਪੁਰ ਕੀਤੇ ਇਅਤਰਾਜ਼ਾਂ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਜੋ ਇਅਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਬਿਨਾ ਪੁਰ ਹਨ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਨੀਯ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ

¹Capitalists,

ਕਰ ਰਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਨਾਮੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਪੂਰ ਇਅਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਥਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ, ਲਿਖਤ, ਰਾਗ, ਚਿੱਤ੍ਰ ਆਦਿ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨਸਕ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪ ਹਨ। ਧਾਰਮਕ ਵਲਵਲੇ ਵੀ ਇਕੁਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਹਿਰ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਕੁਰ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦੇਵੀਏ ਤਾਂ ਪਤ੍ਰ, ਫੁਲ ਟਾਹਣ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਇਕੁਰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਗਮਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ ਤਦ ਤੀਕ ਇਹ ਇਕ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਵ ਚਿਰ ਤੀਕ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਭਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੱਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਵ ਯਾ ਜਜ਼ਬੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਰਾ ਭੇਖ ਤੇ ਫਸੂਲ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਊ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਇਕ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਕਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤ੍ਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਉਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਰਮ 'ਰਹਿਤ' ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਕਰਮ ਅਵਗੁਣ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਗੁਣ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਕਰਮ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਊ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹਉਮੀ ਦੇ ਵਸ ਸੀ ਤਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਰਮ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਮੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਕੁਰ ਜਲ ਸੁਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਕੁਰ ਗੁਰ-ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੁਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਮ ਨਿਰਯਤਨ ਹੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਹਜ ਦੀ ਹੈ।

ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮੁਜਬ ਜੋ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੋਟੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ :

(੧) ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਗੁਣ ਉਪਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਗੁਣ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ।

(੨) ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

(੩) ਉਹ ਜੋ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

(੪) ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਅਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਂਵਰਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ।

ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਜ ਹਨ । ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਹੈ । ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਪਤਿਤ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੈ । ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੇਸ ਹੈ । ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਦਾਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਟਾ-ਜੂਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਗਇਆ ਹੈ । ਜਾਂ ਐਉਂ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੁਰ ਇਹ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਬਣਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਾਤਿਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਵਿਚ ਲੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਟਾ-ਜੂਟ ਹੋਂਦੇ ਸਨ । ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਰਜਾ ਪੁਰ ਸ਼ਾਕਰ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ । ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਨਿਰਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਕਰ ਫਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਜੋ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਅੰਕਿਆ ਗਇਆ ਹੈ ।

ਧਰੇ ਕੇਸ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨਾ ਭੋਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿਖ ।

ਮੇਰਾ ਦਰਸਨ ਨਹਿ ਤਿਸੇ ਪਾਪੀ ਤਯਾਗੀ ਭਿਖ ।

(ਰਤਨ ਮਾਲਾ)

ਜੋ ਕੋਸ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨਾ ਰਖੇ ਸੋ ਭੰਡ ਭਗਤੀਏ ¹ਜਾਨਣਾ

(ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ)

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਕੋਸਾਂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਸਿਖੀ ਨ ਗਵਾਵੈ ।
ਕੋਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿਖੀ ਦੀ ਹੈ ।
ਸਿਖੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਖੀਆ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ।

|

(ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਬੇਦ ਰਹਤ ਜਿਮ ਦਿਜ ਨ ਸੁਹਾਵਤ । ਸੀਲ ਰਹਤ ਕੁਲ ਨਾਰਿ ਨ ਭਾਵਤ ।
ਬੇਗ ਰਹਤ ਜਿਮ ਬਾਜ਼ੀ ਹੀਨ । ਰਹਤ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੋਸ ਮਲੀਨ ।
ਜਿਉਂ ਕਾਹੂ ਲੇ ਗਧਾ ਨਵਾਇਓ । ਫੂਲ ਮਾਲ ਤਿਹ ਮੂੰਡ ਧਰਾਇਓ ।
ਤਿਹਕਰ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨਾਹੀ । ਹਾਸੀ ਜੋਗ ਹੋਇ ਜਗ ਮਾਂਹੀ ।
ਤਿਮ ਕੁਰਹਿਤੀਏ ਕੋਸ ਰਖਾਏ । ਕਹਹੁ ਸੋ ਕੋਸੇ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ।
ਰਹਤ ਸੁ ਕੇਸਨ ਕੋ ਅਤਿ ਭੂਖਣ । ਰਹਤ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਕੋਸ ਭੀ ਦੂਖਣ ।
ਰਹਤਵਾਨ ਜਗ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕੋਈ । ਗੁਰ ਕੇ ਲੋਕ ਬਸੇਗੇ ਤੇਈ ।
ਰਹਨੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿਖ ਮੇਰਾ । ਓਹ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਵਿਭ ਕਹਿਆ ਹੈ ।

ਰਹਤ ਬਿਨਾ ਸਦ ਗਤਿ ਨਹਿ ਹੋਈ । ਰਹਤ ਬਿਨਾ ਭਲ ਕਹੈ ਨ ਕੋਈ ।
ਰਹਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵੈ । ਰਹਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ ।
ਰਹਤ ਬਿਨਾ ਜਗ ਮੋ ਭਰਮਾਈ । ਰਹਤ ਬਿਨਾ ਨਰ ਨਰਕੇ ਜਾਈ ।
ਰਹਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਬਹੂ ਨ ਲਹੈ । ਟਾਂਤੇ ਰਹਤ ਸੁ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਈ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਕੋਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਜਾ ਉੱਪਰ ਚਲਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।

¹ਭਗਤੀਆ— ਰਾਜ ਧਾਰੀਆ । ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਭੋਖਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਸੰਚੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਥੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਭੇਡਾਰ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰੋਮ ਨ ਲਹਾਏ ।

(ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ)

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ।
ਦੇ ਵਕਤ ਕੰਘਾ ਕਰੇ । ਮੈਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੈ ।
ਜੀਉ ਨ ਪਵਣੇ ਦੇਏ । ਸੁਚੇਤ ਰਹੈ ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿਖੀ ਦੀ ਜਾਣੇ ।

(ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ)

ਕੇਸਨ ਧੁੱਪ ਦੇਇ ਸੁਚ ਪਾਵਨ ।
ਹੈ ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਮੋਹਰ ਸੁਹਾਵਨ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ । ਤਬ ਹੀ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਿ ਬਨਾਈ ।
ਦਾਤਾ ਮੁਛ ਸਿਰ ਕੇਸ ਬਨਾਈ । ਹੈ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਜਿਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਚਾਈ ।
ਮੇਟ ਰਚਾਇ ਜੋ ਸੀਸ ਮੁੰਡਾਵੈ । ਕਹੁ ਤੇ ਜਗ ਕੈਸੇ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸਫਲ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਵੇ ।

ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਤ ਯਹਿ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ ।
ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲਏ ।
ਪਾਂਚ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵੈ । ਤਾਂ ਕੋ ਸਿਰ ਧਰਿ ਛਕਿ ਪੁਨ ਲੇਏ ।
ਪੁਨ ਮਿਲਿ ਪਾਂਚਹੁ ਰਹਤ ਜੋ ਭਾਖਹਿ । ਤਾਂ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਾਖੇ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਇਕ ਨਿਰੀ ਰਸਮ ਨ ਸਮਝੇ, ਉਸ ਸਿਖ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਜੋ ਆਪ ਰਹਿਤਵਾਨ
ਹੋਵੇ ।

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਪਾਹੁਲ ਲਏ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਿਖ, ਭਜਨਵਾਨ ਬੁਧਵਾਨ ਸੁਚੇਤ ਸਿਖ ਸੇ ਲਏ ।
ਕਾਣਾ, ਭੰਜਾ, ਲੰਡਾ, ਕੋਹੜਾ ਨ ਹੋ । ਗੰਦ-ਵਾਦੀ, ਅਨਦਾਜ਼ੀਆ, ਬਦ ਕਰਮੀ, ਚੋਰ,
ਯਾਰ, ਜੁਆਰੀ, ਵਿਕਾਰ ਨ ਕੋਈ ਉਸ ਮੈਂ ਹੋ ।

(ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ)

ਪਾਹੁਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਖ ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਮਾਨੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਨ ਹੋਇ ।
ਰਹਿਤਵਾਨ ਹੋਇ । ਆਪ ਗੁਰ ਕੋ ਨ ਸਦਾਏ ।

(ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ)

ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ? ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਯਾਯ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਖਾਲਸਾ ਸਜਣਾ ਚਾਹੇ ਅਰਥਾਤ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿਖਣੀ ਸਜਾ ਲਵੇ ।

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਧਾਰਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਯਹੂਦੀ ਆਦਿ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਰਖਦੇ ਸਨ । ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੇਸ ਰਖਦੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਬਾਨ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਭੀ ਸਾਰੇ ਜਟਾ-ਸੂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਖੜ੍ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੁਰ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਂਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਭੀ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਅਰਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੇਸ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਗਨ ਵਿਚ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕੀ ਕੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਰੱਖੀ ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਦੀ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਾਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਛਹਿਰਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ।

ਸਿਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਸਤ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਦਾ ਠਾਲਚ । ਕਛਹਿਰਾ ਜਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਕੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਏ ਦਰਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨ ਲਾਵੇ । ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਈ ਰਹਿਤ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਪੇ ਗਏ । ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਪੋਸ਼ਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਰਹਿਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਤੁਰਕਣੀ ਦਾ ਸੰਗ, ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੁੱਠਾ ਖਾਣ ਪੁਰ ਨਚਰ ਮਾਰਨੀ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਰਕਣੀ ਦੇ ਸੰਗ ਪੁਰ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਰਕਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਮਾਇ ਭੈਣਿ ਜੋ ਆਵਹਿ ਸੰਗਤਿ । ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਬੁਰੀ ਦੇਖਹਿ ਤਿਸ ਪੰਗਤਿ ।
ਸਿਖ ਹੋਇ ਜੋ ਕਰਤ ਕਰੋਧ । ਕੰਨਆ ਮੁਲ ਨ ਦੇਵਹਿ ਸੋਧਿ ।
ਧੀ ਭੈਣ ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾਇ । ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਕੇ ਜਮ ਲਾਇ ।

(ਨੰਦ ਲਾਲ)

ਪਰ ਬੰਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਨੈ । ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨੈ ।
ਅਪਨਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੋ ਰਤਿ ਹੋਈ । ਰਹਤਵੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੋਈ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਪਰਨਾਰੀ ਜੁਆ ਅਸਤ ਚੋਰੀ ਮਦਰਾ ਜਾਨ ।
ਪਾਂਚ ਐਥ ਯੋ ਜਗਤ ਮੋ ਤਜੇ ਸੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਤਾਂ ਸਿਖ ਭੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਈਹੋ ਕੁਚਾਲ ਨ ਬਰਨ ਲਗ ਪੈਣ ਆਪ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੁਰ ਤੁਰਕਣੀ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਸੋ ਸਾਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।¹ ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

“ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਛਿਆ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਤੁਰਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਸਿਖ ਬਦਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਗੁਰਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਯਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਿਖੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਅਸਾਂ ਉੱਚੇ ਖੜਨਾ ਹੈ.....ਨੀਚ ਦੀ ਹੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ”।

ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਪੁਨ ਸਿੰਘ ਨ ਬੁਝੈ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । ਬਿੰਦੁ ਤੁਰਕ ਭੋਗੈ ਹਿੰਦਵਾਨੀ ।
ਸਿਖ ਬਦਲਾ ਲੇ ਭਲਾ ਜਨਾਏ ।
ਕਯੋ ਗੁਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬਰਜ ਹਟਾਏ ?
ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । ਹਮ ਲੇ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ ।
ਨਹੀਂ ਅਧੋਗਤ ਬਿਖੈ ਪੁਚਾਵੈਂ । ਯਾ ਤੇ ਕਲਮਲ ਕਰਨ ਹਟਾਵੈਂ ।

(ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰੁਤ ੬ ਅੱਸੂ ੨੦ ਅੰਕ ੧੯)

¹ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਰਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟ ਨੰ: 853 ‘ਤੁਰਕਣੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ੱਯ’ ਕ੍ਰਿਹ ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਕੁਰੀਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਹਤ ਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਸਿਖ ਪਾਇਆ ਵਰਤੇ । ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਯ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੁਧ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਾਂ । ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ

ਕੁੱਠਾ ਕੁੱਕਾ ਚਰਸ ਤਮਾਕੂ । ਗਾਂਜਾ ਟੱਪੀ ਤਾੜੀ ਖਾਕੂ ।

ਇਨ ਕੀ ਓਰ ਨ ਕਬਹੂ ਦੇਖੇ । ਰਹਤਵੰਤ ਜੋ ਸਿੰਘ ਬਿਸੇਖੇ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਇਸ ਖਾਸ ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ । ਤਮਾਕੂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਮੁਗਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ । ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚਟਲਾਸ ਨੂੰ ਨ ਛੱਡ ਸਕੇ । ਤਮਾਕੂ ਇਕ ਆਮ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਕੂ ਤੀਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨ ਵਰਤੇ ।

ਕੁੱਠਾ ਕਿਉਂ ਵਰਜਿਆ ? ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਥਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਨਾ ਬਣੇ ।

ਬਕਰਾ ਝਟਕਾ ਬੀਚ ਨ ਕਰੇ । ਅਵਰ ਮਾਸ ਨਹਿ ਲੰਗਰ ਧਰੇ ।

ਜੇ ਮਨ ਹੋਇ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਾਵੈ । ਨਿਜ ਬਰਤਾਰਾ ਤਹਾ ਲੈ ਜਾਵੈ ।

ਦੇਗ ਆਸਨ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਭਾਗੀ । ਬ੍ਰਹਮਨ ਖੜੀ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗੀ ।

ਭਾਂਡੇ ਯਹ ਸਿੱਛਾ ਸੁਨ ਲੀਜੈ । ਦੇਗ ਮਾਹਿ ਨਹਿ ਮਾਸ ਅਨੀਜੈ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਏ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫ਼ਕਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਮਾਸ

¹ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਜ਼ਕ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿਚ ਅ ਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਾ ੧੮੪ ਤੇਜ਼ਕ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਮੁਦ੍ਰਿਤ ਮਤਰਾ ਨਕਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਖਨਊ ।

²ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਰਕਾ ਦਾ ਭਰ ਦੇਕੇ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਣ ਦਾ ਜਰਨ ਕੀਤਾ । (ਦੇਖੋ ਸ਼ਬੰਧ ਪੁਰਾਣ ਅਧਿਆਯ ੫੨ ਮਥੁਰਾ ਖੰਡ) ।

ਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੁ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਕ ਸੱਕਣੇ । ਪਰ ਜੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਝਟਕਾ ਖਾਏ !

ਬਕਰਾ ਝਟਕਾ ਛਕੇ ਤਾਂ ਛਕੇ । ਔਰ ਮਾਸ ਵਲ ਕਬ ਨ ਤਕੇ

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਲੇ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਮਾਸ ਜੁ ਖਾਵਹਿ । ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਬਦ ਬਚਨ ਰੀਤ ਜੋ ਗਾਵਹਿ ।
ਤ੍ਰਿਯਾ^੧ ਰਾਗ ਸੁਨਹਿ ਚਿਤ ਲਾਇ । ਸੁਨਹੁ ਲਾਲ ਸੋ ਜਮਪੁਰਿ ਜਾਇ ।

(ਨੰਦ ਨਾਲ)

ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਸ
ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਝਟਕਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਕੁੱਝ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਾਰਮਕ ਦਬਾਓ ਦਾ
ਸਿੱਟਾ ਸੀ । ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਭੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰੋਜ਼
ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਬਾਉ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਥਾਣੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ।
ਫਲ ਇਸ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸੀ । ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਭਯ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਵਿਚ ਝਟਕੇ ਅਰਥਾਤ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਰੀਰਕ, ਵੈਦਕ ਅਤੇ
ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਥਾਕੀ ਦੀ ਖਾਲਸਈ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੋ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਸੀ । ਉਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ
ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਇਆ ਹੈ ।

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਹੁ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ।

ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮਝੀ ਮਟ ਫੂਲ ਨ ਮਾਨੈ ।

ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ।

ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੇ ਤਬ ਖਾਣਸ ਤਾਹਿ ਨਖਾਲਸ ਜਾਨੈ । ੧ ।

(੩੩ ਸਵੱਯੋ ਪਾ: ੧੦)

ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਕਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ,
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹਨ । ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਸ
ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ।

ਨੰਦਲਾਲ ਤੁਮ ਬਚਨ ਸੁਨ ਸਿਖ ਕਰਮ ਹੈ ਏਹੁ ।

ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਿਨ ਕਰਹਿ ਨ ਅਨ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ।

^੧ਵੇਸਵਾ ਗਾਇਨ ।

ਪ੍ਰਾਤਹਕਾਲ ਸਤਿ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵਹਿ । ਤਨਖਾਹ ਦਾਰ ਵਹ ਵਡਾ ਕਹਾਵਹਿ ।
ਨਿਰਧਨ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਸਿ ਬਹਾਵਹਿ । ਸੋ ਤਨਖਾਹੀ ਮੂਲ ਕਹਾਵਹਿ ।

(ਨੰਦ ਲਾਲ)

ਨਾਮ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸਨਾਨ । ਜਿਨ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤਿਨਹੁ ਇਹ ਜਾਨ

(ਨੰਦ ਲਾਲ)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਉ ਫਾਡ ਕਹਿ ਭਜੇ ਦੇਵ ਕੋਈ ਅਉਰ ।
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕ੍ਰਮਤਾ ਫਿਰਹਿ ਲਹਹਿ ਨ ਸੁਖ ਕੀ ਠਉਰ ।

(ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ)

ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਾਵੇ । ਬਿਨ ਜਪੁ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਖਾਵੇ ।
ਬਿਨ ਰਹਿਰਾਸ ਸੰਧਿਆ ਜੋ ਖੇਵਹਿ । ਕੀਰਤਨ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨ ਰੈਣ ਜੁ ਸੋਵਹਿ ।
ਚੁਗਲੀ ਕਹਿ ਜੋ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਹਿ । ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਜੁ ਧਰਮ ਬਿਸਾਰੇ ।

(ਨੰਦ ਲਾਲ)

ਬਿਨਾ ਜਪੁ ਜਾਪੁ ਜਪੇ ਜੋ ਜੇਵਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ।
ਸੋ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕਿਰਮ ਹੋਇ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ ।
ਪ੍ਰਾਤਕਾਲ ਗੁਟ ਗੀਤ ਨ ਗਾਵੇ । ਰਹਿਰਾਸ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਪਾਵੇ ।
ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਿਖ ਤਿਸ ਜਾਨੋ । ਸਬ ਬਰਤਨ ਮਿਥਿਆ ਤਿਸ ਮਾਨੋ ।

(ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ)

ਪ੍ਰਾਤਹ ਉਠ ਇਸਨਾਨ ਕਰੈ । ਪੁਨ ਮੁਖ ਤੇ ਜਪ ਜਾਪੁ ਉਚਰੈ ।
ਯਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਕੁਛ ਦੇਵਹਿ ਦਾਨ । ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਰਮ ਸੁਜਾਨ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਛਕੇ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਾਨ ਨ ਖਾਵੇ, ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ
ਪਰਵਾਨ ਹਨ ।

ਰਹਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋਈ । ਕਰ ਉਪਾਇ ਧਨ ਖਾਟੇ ਸੋਈ ।
ਤਾਂਹੀ ਕਰ ਘਰ ਕੋ ਨਿਰਬਹੈ । ਪੂਜਾ ਕੂਲ ਨਾ ਕਬਹੂੰ ਗਹੈ ।
ਧਰਮਸਾਲ ਕੀ ਝਾਕ ਨਾ ਕਰਨੀ । ਮਹਾਂ ਦੇਖ ਹੈ ਗੁਰ ਨੇ ਬਰਨੀ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਵਸਿਲਪ ਬਮਾਵੇ । ਔਰ ਟਹਿਲ ਜੋ ਮਨ ਮਹਿ ਭਾਵੇ ।

ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੁਇ ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ । ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਕਬਹਿ ਨਾ ਜਾਵੈ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਸਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਇ, ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਦੇਵੇ ।

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਵਸਤੁ ਇਕੋਲਾ ਨਾ ਖਾਇ । ਸਿੰਘੇ ਕੋ ਬਾਂਟ ਕੇ ਖਾਇ ।

(ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ)

ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਨਹਿ ਦੇਵਈ ਭੂਠ ਬੋਲਿ ਜੋ ਖਾਇ ।

ਕਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਜੀ ਤਿਸ ਕਾ ਕਛੁ ਨਾ ਬਿਸਾਹੁ ।

(ਨੰਦ ਲਾਲ)

ਗੋਲਕ ਰਾਖਹਿ ਨਾਹਿ ਜੋ ਛਲ ਕਾ ਕਰਹਿ ਵਪਾਰ ।

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਨੰਦ ਜੀ ਭੋਗੇ ਨਰਕ ਹਜਾਰ ।

(ਨੰਦ ਲਾਲ)

ਦਰਸਨ¹ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ । ਤਾਂ ਕਰ ਜੋ ਧਨ ਘਰ ਮੈਂ ਆਵੈ ।

ਤਿਹਿ ਤੇ ਗੁਰ ਦਸਵੰਧ ਜੂ ਦੇਈ । ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਜਸ ਬਹੁ ਜਗ ਲੇਈ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਲੇਣਾ ਦੇਣਾ ਖਾਲਸੇ, ਆਨ ਦੇਵ ਸਭ ਭੂਠ ।

ਅਉਰ ਦੇਵ ਇਵ ਮਾਨੀਏ ਜਿਉ² ਬਾਰ ਕੀ ਮੂਠ ।

(ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ)

ਜੇ ਬਿਹੰਗਮ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੰਬੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਬਿਹੰਗਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਿਰਵੇਰ, ਨਿਹਕਾਮ, ਨਿਰਮਾਨ, ਨਿਰਲੋਭ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਰਹਿਤ ।

(ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ)

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਧਰਮਸਾਲੀਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕੇਸਾ । ਨਿਰਲੋਭੀ, ਨਿਰਮਾਨੀ, ਜਤੀ, ਸਤੀ, ਪਰਸੁਆਰਥੀ, ਧੀਰਜੀ, ਉਦਾਰ, ਦਯਾਵਾਨ, ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ, ਤਪੀਆ, ਅਨਦਾ, ਰਹਤਵਾਨ, ਮਰਸਰ ਬਿਨਾ, ਪੜਦੇ ਕੱਜੂ, ਸੁਚੇਤ, ਦੇਹ ਪਵਿਤ੍ਰਾ, ਟੋਹਲ ਕਰੇ । ਵੰਡ ਖਾਏ । ਪਰਦੇਸੀ

¹ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ।

ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਦੀ ਸੁਚੇਤੀ ਰਖੋ । ਦਰਦ ਵੰਦ ਹੋਵੇ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲੀਆ ਹੋਵੇ । ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਵਾਸੀ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਧਰਮ ਸਾਲੀਏ ਦੀ ਗੁਰੂਰ ਕਰਨ ।

(ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ)

ਜੇ ਕੋ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ ਅਹੈ । ਸੋ ਭੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਨ ਗਹੈ ।
ਤਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮਾਤ੍ਰ ਸੋ ਲੇਵੈ । ਅਧਿਕ ਹੋਇ ਤਉ ਜਹਿ ਤਹਿ ਦੇਵੈ ।
ਬਹੁਤੀ ਹੋਇ ਤ ਦੇਗ ਕਰਾਵੈ । ਨਾਤਰ ਗੁਰਚਵਾਰਾ ਪਰ ਲਾਵੈ ।
ਅਥਵਾ ਮਦਾ ਬਰਤ ਕੋ ਦੇਭੀ । ਸੁਤ ਜੁਵਤੀ ਹਿਤ ਕਦੇ ਨ ਲੇਈ ।
ਜੇ ਪੂਜਾ ਕੋ ਆਪੇ ਖਾਈ । ਧਰਮ ਅਰਥ ਜੁਤ ਦੇਵਹਿ ਨਾਹੀ ।
ਤਿਨਹਿ ਕਲੇਸ ਹੋਇਗੇ ਜੇਈ । ਤਾਂ ਦੁਖ ਕੋ ਜਾਨੈ ਗੋ ਤੇਈ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਹਰ ਇਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ । ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ । ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਸਹੀਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰੇ ।

ਸਿਖ ਕਉ ਸਿਖ ਜਉ ਅੰਬਰ ਦੀਨਾ । ਕੋਟਿ ਅਸੁਮੰਧ ਫਲ ਕੀਨਾ ।
ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖ ਗਾਵੈ । ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵੈ ।

(ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ)

ਚਾਰ ਵਰਨ ਮੇਂ ਨਰ ਹੈ ਜੇਤੇ । ਕਰ ਉਪਦੇਸ ਪਚੇਰੇ ਤੇਤੇ ।
ਜਿਉ ਜਿਉ ਕਰ ਤਿਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਵੈ । ਮਾਨੈ ਨਹਿ ਤਹਿ ਲੋਭ ਦਿਖਾਵੈ ।
ਕੂਟੰਬ ਮਾਹਿ ਨਹਿ ਅਤਿ ਮਨ ਦੇਈ । ਗੁਰ ਕੋ ਚਰਣ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਈ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਪਰ ਹੋਰ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ।
ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ । ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨ ਕਰੇ ਨ ਕਰਾਏ ।
ਨਾ ਬੁਰਾ ਆਖੇ ਨਾ ਅਖਾਏ ।

(ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ)

ਜਗਤ ਮਾਹਿ ਪੰਥ ਹੈ ਜੇਤੇ । ਕਥਹੀ ਨਿੰਦਹਿ ਨਾਹੀ ਤੇਤੇ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿੱਲੜ ਨ ਚਹੇ । ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਵਾਈ ਦਾ ਮਿਆਲ ਰੱਖੇ ।

ਕੰਘਾ ਦੋਨਉ ਵਕਤ ਕਰ ਪਾਗ ਚੁਨਹਿ ਕਰ ਬਾਂਧਈ ।
ਦਾਤਨ ਨੀਤ ਕਰੋਇ ਨ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਲਾਲ ਜੀ ।

(ਨੰਦ ਲਾਲ)

ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ।
ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ । ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਖਹੁ ਜਾਈ ।
ਔਰ ਜੋ ਬਿਦਯਾ ਜਹ ਤਹ ਹੋਈ । ਅਵਰਨ ਤੇ ਭੀ ਲੇਵਹੁ ਸੋਈ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ।

ਨਸ਼ਾਨਿ ਸਿਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਰਫਿ ਕਾਫ ।
ਹਰਗਿਜ਼ ਨ ਬਾਸਦ ਈ ਪੰਜ ਮੁਆਫ ।
ਕੜਾ, ਕਾਰਦੋ, ਕਾਛ, ਕੰਘਾ, ਬਿਦਾਨ ।
ਬਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਚ ਹਸਤ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ।

(ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਜੀ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀਂਦ ਪਾਸ ਹੈ)

ਕੱਛ ਕੇਸ ਕੰਘਾ ਕਿਰਪਾਨ । ਕੜਾ ਔਰ ਜੋ ਕਰੇ ਬਖਾਨ ।
ਇਹ ਕੱਕੇ ਪੰਜ ਤੁਮ ਮਾਨੇ । ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਕੋ ਸਭ ਤੁਮ ਜਾਨੇ ।

(ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ)

ਈਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ।

ਖਾਲਸਾ ਸੋਇ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੈ ।
ਖਾਲਸਾ ਸੋਇ ਦੁਸਟ ਕੋ ਗਾਛੈ । ੧੮ ।

ਪਰ ਆਪ ਜੁਲਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨ ਕਰੇ ।

(ਨੰਦ ਲਾਲ)

ਖਲਕ ਖਾਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਕੈ ਖਲਕ ਦੁਖਾਵਹਿ ਨਾਹਿ ।
ਖਲਕ ਦੁਖਹਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਖਲਕ ਕੋਪਹਿ ਤਾਹਿ ।

(ਨੰਦ ਲਾਲ)

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ; ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਥੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣੇ ।

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ।
 ਬੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਵਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰਤ ।

(ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਬਚਨ ਸਿਉਂ ਪਰਗਟ ਚਲਾਯੋ ਪੰਥ ।
 ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੇ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਅਹੁ ਗਰੰਥ ।

(ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ)

ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਅਹਿ ਪਰਗਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਹ ।
 ਜੋ ਸਿਖ ਮੇਂ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹਹਿ ਖੋਜ ਇਨਹੁ ਮਹਿ ਲੇਹੁ ।

(ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ)

ਭੀਨ ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹਿਕੇ ਸੁਨਹੁ ਨੰਦ ! ਚਿਤ ਲਾਇ ।
 ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕਹਹੁ ਤੋਹਿ ਸਮਝਾਇ ।
 ਏਕ ਰੂਪ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪਰੇ । ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਜਿਹ ਨਿਗਮ ਉਚਰੇ ।
 ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ।
 ਪੂਰਿ ਪੂਰਿ ਰਹਾਯੋਂ ਜਿਉਂ ਜਲ ਘਟ ਭਾਨੀ ।
 ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਗਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨਹੁ । ਅਪਨ ਅੰਗ ਮੇਰੇ ਕਰ ਮਾਨਹੁ ।
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਅਛਰ ਜੋ ਲਹਹੁ । ਬਾਤ ਜਥਾਰਥ ਤੁਾ ਸੋ ਕਹਹੁ ।
 ਜੋ ਸਿਖ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਚਾਹਿ । ਦਰਸਨ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਹਿ ।
 ਜੋ ਕਿ ਸਾਥ ਚਾਹੇ ਆ ਕਰ ਬਾਤ । ਗਰੰਥ ਜੀ ਪੜ੍ਹੈ ਬਿਚਾਰਹਿ ਸਾਥ ।
 ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਸੁਨਨ ਕੀ ਚਾਇ । ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਨਹੁ ਚਿਤ ਲਾਇ ।
 ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ । ਇਸ ਮੇਂ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚਕ ਮਾਨ ।
 ਭੀਸਰ ਰੂਪ ਸਿਖ ਹੈ ਮੋਰ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਤਿ ਜਿਹ ਨਿਸ ਭੋਰ ।
 ਵਿਸਾਹ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਧਰੇ । ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ਨਿਤ ਉਠ ਕਰੇ ।
 ਜਪੁਜੀ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹ ਚਿਤ ਲਾਇ । ਗਯਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਇ ।
 ਗੁਰਦਵਾਰਨ ਕਾ ਦਰਸਨ ਕਰੇ । ਪਰ ਦਾਰਾ ਕਾ ਤਿਆਗ ਜੋ ਕਰਹਿ ।
 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਇ । ਆਪਾ ਮਨਕਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇ ।
 ਇਨ ਕਰਮਨ ਮਹਿ ਜੋ ਪਰਧਨ । ਸੋਈ ਸਿਖ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ।
 ਐਸੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੇਵ ਕੀ ਮੋਹਿ ਪਹੁਚੇ ਆਇ ।
 ਸੁਨਹੁ ਨੰਦ ਚਿਤ ਦੇਇ ਕਰਿ ਮੁਕਤਿ ਬੈਠੈ ਪਾਇ ।

(ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ)

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ !
ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾ ਉਠਾਏ ।

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਾਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਬਨਜ ਬਪਾਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਬ ਸਿਖ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਹੇ ਤਾ
ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਇ ਲੈ । ਰਾਤ ਵਿਚ ਨ ਪਾਵੈ ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਸਿਖ ਕੀ ਨਿੰਦਯਾ ਬਖੀਲੀ ਚੁਗਲੀ ਦਗਾ ਨ ਕਰੇ ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਪੜਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨ ਉਘਾੜੇ । ਘਾਤੀ ਨ ਹੋਵੇ ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਹਥੋਂ ਪਾਈ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ।
ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਵਰੋਇ ਵਲ ਦੇਖੇ ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਹੋਇ ਸਿਖ ਉਪਰ ਸਟ ਨਾ ਕਰੇ ।

(ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ)

ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸੋ ਨੇਹੁ ਸੁ ਕਰਨੋ । ਬੈਰ ਭਾਵ ਮਨ ਤੇ ਪਰ ਹਰਨੋ ।
ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਪਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਕਰੇ । ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਡਰੈ ।

(ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ)

ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਸਵੀਰ
ਕੋਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਤ੍ਰੀ ਗਈ
ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਇਆ ਹੈ । ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨ
ਦੇਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਸੁਭ ਧਰਮ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਹਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਅਟੱਕ ਰਹਿਣਾ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ? ਜਾਂ ਆਪ
ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਜੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼
ਉਠਾਈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮਗੀਰ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ੍ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਲਾਭੇ ਚਾਭੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੇਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਸੱਕੀਦੀ ਹੈ । ਇਹਦਾ
ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ ਹਾਂ । ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ
ਜਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੂਲ ਵਰਤਣ ਲਗ ਪਏ ਹਾਂ । ਇਕੁਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਰਹਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬੋਧਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈਆਂ
ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਭਾਸਣ ਲਗ ਪਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ।

ਕਈ ਸੱਜਣ ਐਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਗਇਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀਆਨਾ ਠਾਠ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਨ ਉੱਕਾ ਕੁਲੇਖੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੁਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿਖ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਫੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫੜ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਭੰਗਾਣੀ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ?

ਗਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣ ਚੁਕੇ ਤਾਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਆ ਨਿੱਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਠਗਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਹੁਲਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਜੇਹੜੇ ਨਿੱਤਰੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜੇ। ਇਹ ਚੁਣਵਾਂ ਜੱਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਆਤਮਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਵਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਾਜਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਗ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਕ ਵੱਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੇਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਇਕ ਸਿਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਇਆ। ਇਹ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਲਿਆਵਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ।

— 0 —

